

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशन सौजन्य

श्री सतोषकुमारजी, सुशीलकुमारजी, बादलकुमारजी पुगलिया, चैन्नई, बीकानेर

सस्करण

सप्तम सन् २००६

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अनख सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष २५२६८६०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन-परम्परा में महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचदजी मसा की पाट-परम्परा में षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियों में एक उच्चकोटि की विभूति थे अपने युग के क्रांतदर्शी, सत्यनिष्ठ तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एवं भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक सार्वभौम और मानवमात्र के लिए उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होंने व्यक्ति समाज ग्राम, नगर एवं राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरंग में मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक् प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आबद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की वाणी को पहुँचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही, प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन-वृत्तान्तों को सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानवजाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम में किरणावली का यह अक सती राजमती एवं सती मदन रेखा पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुझा पाठक इससे सम्यक् लाभ प्राप्त करेंगे।

युगद्रष्टा युगप्रवर्तक ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का महाप्रयाण भीनासर में हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी प्रवचन-साहित्य को युग-युग में जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजभूषण कर्मनिष्ठ आदर्श समाजसेवी स्व सेठ चम्पालालजी बाठिया का धिरस्मरणीय श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासों और समाज के उदार सहयोग से

श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर की स्थापना हुई। सस्था जवाहर-साहित्य को लागत मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। बाद में सस्था की स्वर्णजयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सैट प्रायः विक्रय जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ में यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सस्था के सहमत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय-अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ बीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार-प्रसार और विक्रय-प्रवन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन-निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनोतर ही नहीं अपितु विश्व-घरोघर वन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती राजकुमार बाई मालू धर्मपत्नी स्व. डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर-साहित्य-प्रकाशन के लिए 60,000 रु. एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थी। सत्साहित्य-प्रकाशन के लिए वहिनी की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्रीमान् पुनमचन्द्रजी सुराणा पीलीवंगा एवं श्रीमती राजकुमारबाई मालू, बीकानेर के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 24 (सती राजमती एवं मदनरेखा) के अर्थ-सहयोगी श्री सतापकुमारजी सुशीलकुमारजी वादलकुमारजी पुगलिया चैन्नई बीकानेर हैं। सस्था सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा

इष्टदक्ष

शुभतिलास बाठिया

मत्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन-तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000 आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मैं उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गंगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेस
- 9 धर्म का आधार— समाज—सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितो द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल— अज्ञान—निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारो का प्रबल पोषण एव धर्म—सिद्धांतो का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममंडन' एव 'अनुकम्पाविचार' की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातंत्र्य—आंदोलन को सम्बल
- 20 अजमेर के जैन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन—मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- 22 रूढ विचारो पर सचोट प्रहार और आध्यात्मिक नव—जागृति
- 23 महात्मा गांधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड—प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता के वर्ष दिव्य सहनशीलता और भीनासर मे स्वर्गवास
- 26 सारा देश शोक—सागर मे डूब गया और अर्पित हुए अपार श्रद्धा—सुमन परिशिष्ट स 1 2 3 4 5 6 7

आचार्यश्री जवाहर-ज्योतिकण

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम-साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
 - + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
 - + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
 - + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
 - + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया।
 - + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी-धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
 - + अल्पाभ-महाराभ जैसी अनेकों पेचीदी समस्याओं का जिसने अपनी पखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
 - + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर-सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
 - + महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया।
 - + जैन व जैनतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
 - + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मंडल पर विचरण करते थे।
-

“हुक्म सघ के आचार्य”

- 1 आचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा — दीक्षा वि स 1870, स्वर्गवास
वि स 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक, साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी ।
- 2 आचार्य श्री शिवलालजी म सा — दीक्षा वि स 1891, स्वर्गवास
वि स 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी ।
- 3 आचार्य श्री उदय सागरजी म सा — दीक्षा 1918 स्वर्गवास
वि स 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी वादी-मान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श
विलक्षण ।
- 4 आचार्य श्री चौथमलजी म सा — दीक्षा 1909, स्वर्गवास
वि स 1957
महान क्रियावान, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक,
शात-दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ-शिरोमणि ।
- 5 आचार्य श्री श्रीलालजी म सा — दीक्षा 1944, स्वर्गवास
वि स 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक, जीव-दया
के प्राण ।
- 6 आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा — दीक्षा 1947, स्वर्गवास
वि स 2000
ज्योतिर्धर महान क्रांतिकारी, क्रातदृष्टा, युगपुरुष ।
- 7 आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा — दीक्षा 1962, स्वर्गवास
वि स 2019
शात क्राति के जन्मदाता सरलता की सजीव मूर्ति ।
- 8 आचार्य श्री नानालालजी म सा — दीक्षा 1996, स्वर्गवास
वि स 2056
समता-विभूति विद्वद्शिरोमणि, जिनशासन-प्रद्योतक धर्मपाल-
प्रतिबोधक, समीक्षण-ध्यानयोगी ।
- 9 आचार्य श्री रामलालजी म सा — दीक्षा 2031 आचार्य
वि स 2056 से
आगमज्ञ तरुण तपस्वी तपोमूर्ति उग्रविहारी सिरीवाल-प्रतिबोधक
व्यसनमुक्ति के प्रबल प्रेरक बालब्रह्मचारी प्रशातमना ।

अर्थ-सहयोगी परिचय

श्रेष्ठीवर्य समतासाधक, शासननिष्ठ समाजसेवी,
श्री संतोषकुमारजी, सुशीलकुमारजी, बादलकुमारजी पुगलिया,
चैन्नई, बीकानेर

सेठ श्रीमान् शिखरचन्दजी सुपुत्र धर्मपरायण श्रेष्ठिवर्य श्रीयुत धर्मचन्दजी पुगलिया (बीकानेर निवासी) बाल्यकाल में ही नागौर निवासी सेठ श्रीयुत जेवतमलजी पुगलिया के यहाँ गोद चले गये थे। बीकानेर परिवार में आपके बड़े भ्राता श्रीमान् सिद्धकरणजी एवं लघु भ्राता श्रीमान् प्रतापचन्दजी पुगलिया थे। स्वर्गीय श्री शिखरचन्दजी पुगलिया एवं उनकी धर्मपत्नी स्व श्रीमती पार्वती देवी मधुरभाषी तथा धर्मप्रेमी सदगृहस्थ थे। आपके चार पुत्र एवं दो पुत्रियाँ हुई, जिनका परिचय इस प्रकार है—

उद्योगपति श्रीमान् संतोषकुमारजी पुगलिया वर्तमान में चैन्नई में निवसित हैं। आपका Sanitary Fitting का Wholesale Trade Centre हैं तथा Powder Coating Industries Unit है, जिसमें "Batow-Fitty" के नाम से विभिन्न Itmes उत्पादन करते हैं। तथा Yash Distributors, Chennai

वर्तमान में आप साधुमार्गी जैन सघ, चैन्नई के कार्यकारिण सदस्य तथा बीकानेर डिस्ट्रीक्ट जैन एसोसिएशन, चैन्नई के अध्यक्ष एवं एस एस जैन सघ, कुण्डीतोप के उपाध्यक्ष भी हैं। श्री साधुमार्गी जैन सघ, चैन्नई की ऐतिहासिक Directory प्रकाशन के आप चेयरमैन भी रहे। अनेक सामाजिक कार्यों में आप रुचि रखते हैं। आपके दो पुत्र श्री सुशीलकुमारजी पुगलिया (B Com, M B A) श्री बादलकुमारजी (Bcs) उच्च शिक्षा प्राप्त, अत्यन्त आज्ञाकारी एवं धर्म में आस्था रखने वाले हैं तथा तीन धर्मशीला पुत्रियाँ हैं— सौ शिक्षा (B Com) श्री नवलकुमारजी आसानी, नागपुर सौ कविता (Bcs) श्री अमोल सचेती, कोयम्बतूर तथा सुश्री मनिता पुगलिया (B A Litt) श्री विनीत सेठिया हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सन्ध्यादेवी पुगलिया अत्यन्त सरल सद्विचार युक्त तथा धार्मिक सस्कारों से ओतप्रोत हैं। आपने बेला तैला चोला अठाई तथा मासखमण की तपस्याएँ भी की हैं। आपकी पुत्रवधु सौ कुसुमलता (सुपुत्री श्रीमान् मागीलालजी छलानी) एवं सौ सगीता (सुपुत्री श्रीमन् जीवनमलजी बेताला) तथा पौत्र श्री गर्वितकुमार यश कुमार व जिनेश पौत्री सुश्री उन्नति पुगलिया हैं। आपका समस्त परिवार स्व आचार्य

देव श्री 1008 श्री नानालालजी मसा एव वर्तमान आचार्य श्री 1008 श्री रामलालजी मसा के परम श्रद्धालु तथा अनन्य भक्त है।

भाई श्री सुगनचन्द्रजी पुगलिया कोयम्बतुर मे व्यवसायरत है। “पार्वती कोरोगेटेड इन्डस्ट्री” के नाम से आपका प्रतिष्ठान है। आपकी व्यापारिक क्षमता एव मिलनसारिता कोयम्बतुर मे अपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए हैं। आपने नेशनल एवार्ड भी प्राप्त किये हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मोहनी देवी है, आपने अठाई एव सोलह की तपस्या की है। आचार्य श्रीराम के आप सभी श्रद्धालु भक्त है। आपके दो पुत्रियाँ हैं— सुश्री अपना और सुश्री शिल्पा।

भाई श्री प्रसन्नचन्दजी पुगलिया कोयम्बतुर मे Pack Mart के नाम से packing materials के Wholesale का व्यापार है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण देवी है तथा तीन सुपुत्रियाँ कुमारी दिव्या, कुमारी वर्षा तथा कुमारी चारुलता है। आप स्वयं ने अठाई की तपस्या भी की है।

श्री सतोषकुमारजी पुगलिया की दो बहने— श्रीमती भवरीदेवी—स्व सम्पतराजजी चोरडिया रुणवासी तथा श्रीमती शान्तिदेवी—श्री कवरलालजी नवलखा, कोलावासी है। सुपुत्र श्री सुशीलकुमार एव श्री बादलकुमार अत्यन्त आज्ञाकारी एव धर्म मे आस्था रखते हैं।

प्रभु महावीर की एव आचार्य श्री रामेश की असीम कृपा से यह परिवार सदैव साधुमार्गी जैन सघ की सेवा मे सतत् सलग्न रहे, इन्ही शुभकामनाओ के साथ—

बीकानेर का पता —
मुकीम बोथरा मौहल्ला
बीकानेर

अनुक्रम

सती राजमती

१	अध्याय एक कथारम्भ	१
२	अध्याय दो कृष्णा को भय	८
३	अध्याय तीन बिना दी स्वीकृति	१८
४	अध्याय चार सगाई	२६
५	अध्याय पाच बरात	३८
६	अध्याय छ करुणा	४६
७	अध्याय सात उपदेश	५६
८	अध्याय आठ अस्वीकृता राजमती	६८
९	अध्याय नव परिवर्तन	७२
१०	अध्याय दस पतिप्रेम	८२
११	अध्याय ग्यारह दीक्षा	९१
१२	अध्याय बारह फिर पतन की ओर	९७
१३	अध्याय तेरह वियोगान्त उपसहार	१०५ १०६

सती मदनरेखा

१	कथारम्भ	११५
२	कामासक्ति	१२२
३	दुष्प्रयत्न	१३५
४	वन्द्यु-हत्या	१५२
५	धर्म-सहाय्य	१६६
६	वन की शरण	१७६
७	सन्त समागम	१८६
८	धर्म और पाप का परिणाम	२०१
९	सती सुव्रता	२१२
१०	युद्ध	२२०
११	अज्ञानान्त	२२६
१२	भ्रातृ-मिलन	२४०
१३	प्रत्येकबुद्ध नमिराज	२५०

प्रथम अध्याय

कथारम्भ

भारत के किसी भी व्यक्ति को, यदुवश का परिचय देना आवश्यक नहीं है। यदुवश, स्वयं ही सुख्यात है। वैसे तो यदुकुल पहले से ही सुप्रसिद्ध था, लेकिन भगवान् श्री अरिष्टनेमि और महाराज श्रीकृष्ण वासुदेव का जन्म इस कुल में होने से इसका गौरव अत्यधिक बढ़ गया था। अपने वचन की रक्षा के लिए अपनी सन्तान को दुष्ट स्वभावी कस के हाथ में मारी जाने के लिए सौंपने वाले सत्यवादी श्रीकृष्ण के पिता वासुदेव का जन्म भी इसी कुल में हुआ था। त्रिलोक में सर्वोत्तम और अद्वितीय माता मानी जाने वाली महारानी देवकी ऐसी पतिव्रता और पतिपरायण स्त्री-रत्न ने भी, यदुकुल में ही जन्म लिया था। ठीक युवावस्था में और विवाह की तैयारी के समय, इस विनाशी ससार से विरक्त होकर दीक्षा लेने वाले तथा मस्तक पर आग जलती होने पर भी, धैर्य न त्याग कर अनुपम क्षमा का परिचय देने वाले एव जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन मोक्ष प्राप्त करने वाले मुनिश्री गजसुकुमार ने भी इसी कुल में जन्म लेकर, इसे गौरवान्वित किया था। यदुकुल की ख्याति के इन सब कारणों के सिवा एक कारण उसकी अत्यधिक वृद्धि तथा विनाश भी है। जनसंख्या में यदुकुल जैसा बढ़ा हुआ था, कोई दूसरा कुल उस समय वैसा बढ़ा हुआ हो इसका वर्णन कहीं नहीं पाया जाता। साथ ही ऐसा बढ़ा हुआ कुल जिस प्रकार विनष्ट हुआ उस तरह कोई दूसरा कुल शायद ही विनष्ट हुआ हो। इन सब कारणों से यदुकुल का नाम आज भी सब लोग जानते हैं और इसलिए यदुकुल का अधिक परिचय देना अनावश्यक है।

इसी यदुवश में अन्धकवृष्णि और भोजवृष्णि नाम के दो प्रतापी राजा हुए। अन्धकवृष्णि शौरिपुर में राज्य करते थे और भोजवृष्णि मथुरा में। मथुरा

मे राज्य करने वाले महाराज भोजवृष्णि के उग्रसेन, देवसेन आदि पुत्र थे और शौरिपुर मे राज्य करने वाले महाराजा अन्धकवृष्णि के समुद्रविजय, वसुदेव प्रभृति दस पुत्र थे, जो दस दशार्ह के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराजा भोजवृष्णि के एक भाई, मृत्तिकावती नाम की नगरी मे रहते थे, जिनका उत्तराधिकारी उन्हीं का पुत्र देवक नाम का राजा था। इन्ही देवक राजा की कन्या का नाम देवकी था जो महाराजा वसुदेव को विवाही गई थी और जिसकी कोख से कस निहन्ता महाराज श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था।

वसुदेवादि दस दशार्ह मे सबसे बड़े महाराजा समुद्रविजय थे। महाराजा समुद्रविजय की महारानी का नाम शिवादेवी था। महारानी देवकी की ही भाति महारानी शिवादेवी भी पतिव्रता और पतिपरायणा थी। इस कथा के नायक भगवान अरिष्टनेमि को इन्ही महारानी शिवादेवी ने जन्म दिया था। जिस समय श्रीकृष्ण द्वारा कस का सहार हुआ था और समुद्रविजय प्रभृति यादवो सहित श्रीकृष्ण द्वारका मे आकर रहने लगे थे तथा वहा अपना राज्य स्थापित किया था उस समय भगवान अरिष्टनेमि की अवस्था लगभग आठ वर्ष की थी। अपने माता-पिता के साथ ही भगवान अरिष्टनेमि भी द्वारिका मे रहते थे।❀

कस के मारे जाने के पश्चात् महाराजा उग्रसेन के यहा एक कन्या रत्न का जन्म हुआ था जिसका नाम राजमती था। राजमती अत्यधिक सुन्दरी थी। उसके रूप-लावण्य का वर्णन करते हुए गणधरो ने भी उसके लिए 'मणिप्रभा और विद्युच्छटा' की उपमा दी है। राजमती सुन्दरी होने के साथ ही गुणवती, सुलक्षणा और बुद्धिमती भी थी। उसकी शारीरिक रचना आकृति, बुद्धि और उसके गुण तथा स्वभाव से लोगो को पुण्योपाजन की शिक्षा मिलती

❀श्रीकृष्ण प्रभृति समस्त यादव, एक भविष्यभाषी के कहने पर जरासन्ध की सेना से बचने के लिए ही द्वारका म आकर बसे थे। जरासन्ध के कोप का कारण था, कृष्ण द्वारा जरासन्ध के जामाता कस का सहार। कस के मरने के पश्चात् मथुरा का राज्य श्रीकृष्ण न उग्रसेन को दिया था इसलिए उग्रसेन पर भी जरासन्ध की वक्रदृष्टि होना सम्भव था और हो सकता है कि इस कारण कृष्णादि के साथ उग्रसेन भी मथुरा त्याग कर द्वारका म रहन लग थे या वे मथुरा म ही रहत थे इस विषय का अनुसन्धान करन क लिए कई ग्रन्थ शास्त्र और उनकी टीकाए देखी गई परन्तु कही भी कोई स्पष्टीकरण दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसलिए 'केवली जाने' कह कर ही सन्तोष करना पडता है कथा क अनक भागा स तो यही मालूम होता है कि उग्रसेन भी उस समय द्वारका म ही रहत थे।

थी। राजमती को देखने वाले यही कहते थे कि इसको जैसी ऋद्धि प्राप्त है, वैसी ऋद्धि अत्यधिक पुण्य-सम्पदा के बिना कदापि नहीं मिल सकती। यही राजमती प्रस्तुत कथा की नायिका है।

राजमती विवाह योग्य हुई। उसके सब अंग-प्रत्यंग यौवन के आगमन से विकसित होने लगे। उसका रूप-लावण्य कमलपुष्प के समान खिलने लगा। राजमती के माता-पिता राजमती के अनुरूप वर की खोज में रहने लगे, लेकिन अनुपम सुन्दरी राजमती के योग्य वर उनकी दृष्टि में न आया। राजमती के योग्य वर यदि उन्हें दिखता था तो केवल भगवान् अरिष्टनेमि ही। जिस प्रकार समकालीन कन्याओं में राजमती अप्रतिम सुन्दरी थी, उसी प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि भी अप्रतिम सुन्दर थे। भगवान् तीर्थंकरों की शारीरिक सुन्दरता के विषय में तो आचार्य मानतुंग का यह कथन बता देना ही पर्याप्त है कि जिन पुद्गलो से भगवान् का शरीर बना था वे ससार में सबसे उत्कृष्ट श्रेणी के थे और पुद्गल उतने ही थे। भगवान् अरिष्टनेमि का बल भी अतुलनीय था। ससार में और किसी का बल ऐसा न था कि जो भगवान् अरिष्टनेमि के बल की तुलना में ठहर सके। वैभव की दृष्टि से भी भगवान् अरिष्टनेमि तीन खण्ड पृथ्वी के स्वामी कृष्ण के भाई थे और परिवार भी बहुत बड़ा हुआ था। इस प्रकार राजमती के योग्य वर भगवान् अरिष्टनेमि के सिवा और कोई न दिखता था। राजमती के हृदय में भी भगवान् अरिष्टनेमि के प्रति अनुराग था। राजमती में भगवान् अरिष्टनेमि के प्रति अनुराग होने का मुख्य कारण इन दोनों के पूर्वभूत का संस्कार था। इसके सिवा समय-समय पर भगवान् अरिष्टनेमि की प्रशंसा सुनने आदि से भी राजमती में भगवान् अरिष्टनेमि के प्रति अनुराग बढ़ता गया। लेकिन यह अनुराग अप्रकट था। भगवान् अरिष्टनेमि के प्रेम का अकुर राजमती के हृदय के एक कोने में दबा पड़ा हुआ था।

यद्यपि राजमती के माता-पिता राजमती के लिए भगवान् अरिष्टनेमि को सर्वोत्कृष्ट वर मानते थे और इन दोनों का विवाह-सम्बन्ध जुड़ने में और किसी प्रकार की बाधा भी न थी परन्तु भगवान् अरिष्टनेमि विवाह करना स्वीकार नहीं करते हैं यह जानकर वे इस विषय में किसी प्रकार का प्रयत्न व्यर्थ समझते थे और राजमती के अनुरूप दूसरा कोई वर दिखाई नहीं देता था। यही कारण था कि विवाह के योग्य होने पर भी राजमती अविवाहिता

ही थी। वैसे तो रूप-लावण्य के कारण राजमती प्रसिद्ध हो चुकी थी, अनेक राजा और राजकुमार राजमती का पाणिग्रहण करने को लालायित थे, लेकिन वे स्वयं को राजमती के योग्य नहीं समझते थे। किसी को यह विश्वास ही न था कि हम राजमती के योग्य मान लिए जावेगे और राजमती के लिए हमारा विवाह-प्रस्ताव स्वीकार लिया जावेगा। इस कारण किसी भी राजा या राजकुमार का यह साहस नहीं होता था कि वह राजमती की याचना करे।

इधर तो राजमती के माता-पिता इस बात के लिए चिन्तित थे कि भगवान अरिष्टनेमि के सिवा राजमती के योग्य वर दिखाई नहीं देता और भगवान अरिष्टनेमि विवाह करना स्वीकार नहीं करते अतः राजमती का विवाह किसके साथ किया जावे। क्या राजमती कुवारी ही रहेगी या उसका विवाह किसी अनुरूप वर के साथ करना होगा। राजमती के माता-पिता को इस प्रकार राजमती के विवाह की चिन्ता थी और उधर भगवान अरिष्टनेमि के माता-पिता को यह विचार हो रहा था कि हमारे पुत्र अरिष्टनेमि पूर्ण युवक हो गये हैं, फिर भी उन्होंने अब तक विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी। उनका विवाहोत्सव देखने की हमारी अभिलाषा अब तक अपूर्ण ही है। सन्तान की स्वीकृति के बिना, उसकी इच्छा के प्रतिकूल उसका विवाह करने की चेष्टा करना अन्याय है और अरिष्टनेमि इस विषयक बात-चीत को सदा ही टाल दिया करते हैं। ऐसी दशा में, हमारी अभिलाषा पूरी हो तो कैसे?

भगवान अरिष्टनेमि के माता-पिता एक दिन पुत्र का विवाहोत्सव देखने की अभिलाषा से प्रेरित होकर भगवान से विवाह की स्वीकृति देने का अत्यधिक अनुरोध करने लगे। वे भगवान से कहने लगे— वत्स आप अब बालक नहीं हैं किन्तु युवक हैं। इस श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने पर भी आपका अब तक अविवाहित रहना ठीक नहीं है। आपके अविवाहित रहने से लोग यदुकुल पर या आपके व्यक्तित्व के विषय में न जाने क्या-क्या कहते होंगे। अविवाहित युवक अविश्वस्त माना जाता है। स्त्री-रहित युवक पर अनेक प्रकार के सन्देह होना स्वाभाविक है। इसके सिवा आपका विवाहोत्सव देखने की हमारी प्रबल अभिलाषा भी है। हम आपके द्वारा अनेक सुखों का स्वप्न देख रहे हैं जिनकी सफलता का आधार आपका विवाह ही है। अतः हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप विवाह करना स्वीकार करें जिससे निर्मल यदुकुल पर किसी प्रकार का अपवाद भी न आवे आपका विवाहोत्सव

देखकर हमारे नेत्र भी तृप्त हो, हमे अपना भविष्य सुखमय दिखाई दे, हम पौत्रादि का आनन्द ले सकें और स्वजनो को भी प्रसन्नता हो।

माता—पिता की बात सुनकर भगवान सहज रीति से मुस्कराये और माता—पिता से कहने लगे— श्रद्धेय माता—पिता! आप मुझसे विवाह करने का इतना अधिक अनुरोध व्यर्थ ही करते हैं। विवाह न करने, ब्रह्मचर्य पालन करने से यदुकुल पर किसी प्रकार का लाछन लगे, यह कैसे सम्भव है? इसी प्रकार अविवाहित परन्तु ब्रह्मचारी पर अविश्वास करने का भी कोई कारण नहीं है। अविश्वास तो अब होना चाहिये, तब वह विवाह तो न करे, परन्तु दुराचारी हो। कदाचित् दुराचार की कोई भी बात दृष्टि में न आने पर भी कोई व्यक्ति किसी ब्रह्मचारी का विश्वास नहीं करता है तो इसमें ब्रह्मचर्य पालने वाले की क्या हानि है? कोई अविश्वास करता है तो करे! अविश्वास के भय से ब्रह्मचर्य त्याग कर विवाह करना तो कदापि उचित नहीं हो सकता। रही आपकी और स्वजनो की प्रसन्नता की बात लेकिन उनको व आपको विवाहोत्सव देखकर ही प्रसन्नता हो सकती है ब्रह्मचर्य देखकर प्रसन्नता नहीं हो सकती। यदि आप लोगो को ब्रह्मचर्य देखकर प्रसन्नता न हो विवाहोत्सव देखकर ही प्रसन्नता हो तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि ब्रह्मचर्य बुरा और विवाह अच्छा है। लेकिन मैं इस विचार को ठीक नहीं समझता। मेरी दृष्टि में तो ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन ही सर्वोत्तम है। जब ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने की शक्ति न हो उस दशा में विवाह करना दूसरी बात है, लेकिन इस शक्ति के होते हुए भी केवल उक्त कारणों से विवाह करना, यह कदापि उचित नहीं हो सकता। मैं अपने में पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने की शक्ति समझता हूँ, इसलिए विवाह करना आवश्यक नहीं समझता। जब मैं अपने में ऐसी शक्ति न समझूँगा तब मेरे लिए विवाह करने के सिवा कोई मार्ग न रहेगा लेकिन इस समय मैं अपने लिए विवाह करने का अवसर नहीं समझता। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे ब्रह्मचर्य पालने के लिए प्रोत्साहित करते रहिये विवाह करने का अनुरोध मत करिये।

भगवान का उत्तर सुनकर उनके माता—पिता फिर कहने लगे— प्रिय पुत्र जब आप गर्भ में थे उस समय के चौदह महास्वप्न और आपका जन्म—कल्याण—महोत्सव देखकर ही हम यह जान चुके थे कि आप चरमशरीरी तीर्थंकर हैं आपके सहारे ससार के असंख्य जीव जन्म—मरण से छुटकारा दिलाने वाले धर्म के मार्ग पर आरुढ़ होंगे इसलिए आप में ब्रह्मचर्य पालने

की क्षमता हो इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है, न हम ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन को अनुचित ही समझते हैं, परन्तु आपसे पूर्व जितने तीर्थंकर हुए हैं उन्होने भी तो आपकी तरह ब्रह्मचर्य पालन की क्षमता होते हुए भी विवाह किया था और सासारिक भोगपभोग भोगे थे। फिर आप विवाह करे, इसमें क्या बुराई हो सकती है? कदाचित् आपकी दृष्टि में विवाह करना अनावश्यक हो तब भी आपको यह कार्य करना उचित है जिससे हम लोगो को प्रसन्नता हो।

स्वाभाविक प्रसन्नता के साथ भगवान् अरिष्टनेमि माता—पिता की बात सुन रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे उत्तर—प्रत्युत्तर से माता—पिता को कदापि सन्तोष नहीं हो सकता। इनकी दृष्टि में ससार में वे ही माता—पिता धन्य हैं जिनकी सन्तान का विवाह हो चुका हो उसी पुत्र का जीवन सार्थक है जो विवाह—बन्धन में बध कर पूर्ण ब्रह्मचर्य के उत्तम ध्येय को टुकरा चुका हो। इस समय ससार के प्राय सभी मनुष्यों के विचार ऐसे ही हैं, इसलिए इनमें भी यह विचार होना स्वाभाविक है। लेकिन मुझे इनके विचारों के प्रवाह में वह जाना ठीक नहीं, न रूखा उत्तर देकर इन्हें दुःखित करना ही उचित है। किन्तु क्रियात्मक रूप से इनके और इनके साथ ही ससार के सब लोगो के ऐसे विचार बदल कर यह बताना चाहिए कि विवाह करके ससार में पुन—पुन जन्म—मरण करने की अपेक्षा ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन बिता कर तथा सब जीवा पर दया करते हुए (प्राणीमात्र को आत्मवत् समझते हुए) जन्म—मरण के चक्कर का मिटाना ही श्रेयस्कर है। ससार के लोग अज्ञानवश होकर श्रेय को ता भूल जाते हैं और प्रेय में पड़ जाते हैं। उन्हें यह मालूम ही नहीं है कि श्रेय को त्याग कर प्रेय को लेने से हमारी कितनी महान् हानि है और प्रेय पर न लुभा कर श्रेय को अपनाने से कितना महान् लाभ है। धन, स्त्री—पुत्रादि प्रेय में पड़कर ससार के लोग श्रेय—मोक्ष को भूल रहे हैं। श्रेय को भूलने से ही बेचारे प्राणिया का बध करके लोग उनका मांस भक्षण करते हैं मदिरापान द्वारा मनुष्यत्व से निकलकर पशुत्व में पड़ते हैं और वेश्यागमनादि भयंकर पाप में प्रवृत्त होते हैं। यदि मैं ससार के लोगो को प्रेय त्याग कर श्रेय अपनाने का आदर्श रहित उपदेश दूंगा तो वह उपदेश पत्थर पर बरसे हुए जल की तरह निरर्थक ही होगा। इसलिए मैं ससार के लोगो को सामने प्रेय को त्याग कर श्रेय का अपनाने का अपूर्व आदर्श रखूंगा और तभी मेरा उपदेश प्रभावोत्पादक हो सकगा।

माता—पिता की बात सुनते हुए भगवान् ने अपने हृदय में इस प्रकार का संकल्प किया। माता—पिता की बात समाप्त होने पर भगवान् ने उनसे

अध्याय दूसरा

कृष्ण को भय

सासारिक मनुष्य अपने स्वार्थ पर आघात होना कदापि नहीं सह सकता। उसके समीप और सब अपराध तो क्षम्य हो सकते हैं, लेकिन उसके स्वार्थ में होने वाली बाधा उसे असह्य हो उठती है। इसके द्वारा मेरे स्वार्थ का नाश होगा। मेरे राजपाट यश, वैभव कीर्ति, बड़ाई, मान-सम्मान आदि में हानि पहुँचेगी—ऐसी आशका होते ही सासारिक मनुष्य शकास्पद व्यक्ति को दूसरी ही दृष्टि से देखने लगता है। चाहे वह माताजात भाई हो घनिष्ठतम मित्र हो या ओर कोई निकटस्नेही हो, उसकी ओर से स्वार्थ-हानि की आशका होने पर उसके प्रति हृदय में निर्मल प्रेम नहीं रहता। निर्मल प्रेम का स्थान द्वेष कपट आदि दुर्गुण छीन लेते हैं और हृदय में यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि इसको किसी प्रकार ऐसा अयोग्य बना दिया जावे कि जिससे इसके द्वारा मेरे स्वार्थ को धक्का न लग सके। इस भावना से प्रेरित होकर वह शक्ति व्यक्ति सदिग्ध व्यक्ति के विरुद्ध अपनी पाशविक शक्ति अमानुषिक नीति ओर राक्षसी अन्याय का प्रयोग भी कर डालता है। कभी-कभी तो ऐसा करने का कारण केवल भ्रम भी होता है। भ्रमवश किसी के प्रति यह शका हो जाती है कि इस व्यक्ति के द्वारा मेरी अमुक हानि होगी बस इस भ्रमवश हुई शका के कारण ही वह सशक्त व्यक्ति सदिग्ध व्यक्ति को अपना शत्रु मान लेता है और उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने लगता है।

जिसके प्रति स्वार्थ-हानि का सन्देह हो जाता है वह चाहे केसा ही प्रमी क्या न हो मनुष्य उसके विरुद्ध व्यवहार करने लगता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। यह बात प्रसिद्ध है कि राजा भोज बालक था और उसका काका मुज धारा नगरी का राजा था। मुज के हृदय में भोज की बुद्धि-चातुरी देखकर यह सन्देह हा गया था कि भाज मेरे स राज्य छीन लेगा। यद्यपि

बालक भोज के हृदय में उस समय राज्य छीनने की भावना भी नहीं हो सकती थी, परन्तु मुज को तो सन्देह हो ही गया। इस सन्देह के कारण ही मेरा हित नष्ट न हो मेरे स्वार्थ पर आघात न पहुँचे, इस भावना से उसने भोज को मार डालने की आज्ञा दे दी थी। यह बात दूसरी है कि मंत्री की बुद्धिमानी से भोज जीवित रह गया और फिर मुज को भी अपनी दुर्भावना पर पश्चात्ताप करना पड़ा, परन्तु स्वार्थ-रक्षा की भावना का वेग होने पर उसने अपने प्रिय और बालक भ्रातृपुत्र की हत्या करने का निश्चय कर ही डाला था। इसी प्रकार के और भी अनेक उदाहरण हैं। वर्तमान समय में भी ऐसे अनेक राजबन्दी मिलेंगे जिनको सरकार ने केवल इस भ्रमपूर्ण आशका से कैद कर रखा है कि ये हमारा राज्य छीनने की इच्छा रखते हैं या इनके द्वारा हमारे स्वार्थ पर आघात पहुँच सकता है।

भगवान् अरिष्टनेमि के विषय में भी ऐसा ही भ्रम हुआ। यद्यपि भगवान् अरिष्टनेमि श्रीकृष्ण के भाई थे उन्हें राजपाट की चाह नहीं थी और यदि चाह होती भी तो वे अपने अनन्त बल द्वारा सारे भौतिक ससार के सम्राट् बन सकते थे, फिर भी श्रीकृष्ण के हृदय में उनके प्रति यह सन्देह हो गया कि ये किसी समय मुझसे राज्य न छीन लें।

श्रीकृष्ण तीन खण्ड पृथ्वी के स्वामी थे। तीन खण्ड पृथ्वी के स्वामी के पास जैसा विशाल धन-वैभव हो सकता है और जैसी विशाल युद्ध-सामग्री रह सकती है श्रीकृष्ण के पास वह सब थी। युद्ध-सामग्री में से शस्त्रास्त्र के लिए उनके यहाँ एक विशाल शस्त्रागार बना हुआ था। उस शस्त्रागार में अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्र प्रस्तुत थे। श्रीकृष्ण को कौमोदकी गदा, उनका शार्ङ्ग धनुष सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शख और खड्ग भी उसी शस्त्रागार में रखे रहते थे। अनेक वीर उस शस्त्रागार की सावधानी से रक्षा किया करते थे। एक दिन मित्रों के साथ भगवान् अरिष्टनेमि सहज रीति से घूमते हुए श्रीकृष्ण के शस्त्रागार में आ गये। महाराज श्रीकृष्ण के प्रिय अनुज और समुद्रविजय के प्रिय पुत्र को आते देखकर शस्त्रा-रक्षक ने उनका उचित अभिवादनपूर्वक स्वागत किया तथा प्रार्थना की कि भगवान् आज अनायास ही आपका यहाँ पधारना किस उद्देश्य से हुआ? क्या मृत्यु किसी शत्रु को यहाँ खींच लाई है जिसे काल-कवलित कराने के लिए आप शस्त्रास्त्र लेने पधारे हैं? अथवा क्या किसी देश पर चढ़ाई करने को शस्त्रास्त्र लेने के लिए आपका शुभागमन हुआ है? मैं आपकी आज्ञानुसार सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ आप आज्ञा करिये।

शस्त्रागार—रक्षक की प्रार्थना सुनकर भगवान ने मुस्कराते हुए कहा— मैं शस्त्रास्त्र लेने के लिए नहीं आया हूँ किन्तु क्रीड़ा करता हुआ यहाँ आ गया हूँ और अब शस्त्रागार में सुरक्षित शस्त्रास्त्र देखने की इच्छा रखता हूँ।

शस्त्रागार रक्षक— बहुत ही प्रसन्नता की बात है, जो आज शस्त्रागार को यह गौरव प्राप्त होगा। पधारिये भगवन्, शस्त्रागार में पधारिये।

शस्त्रागार—रक्षक के साथ भगवान अरिष्टनेमि शस्त्रागार में पधारे। शस्त्रागार—रक्षक वहाँ रखे हुए शस्त्रास्त्र का नाम उनकी विशेषता तथा प्रयोग—विधि आदि बताता जाता था और भगवान् उन सबको देखते—सुनते जाते थे। भगवान् को साथ लिए हुए शस्त्रागार—रक्षक वहाँ गया, जहाँ श्रीकृष्ण के दिव्य अस्त्र—शस्त्र रखे हुए थे। शस्त्रागार—रक्षक ने भगवान् से कहा— प्रभो ये अस्त्र—शस्त्र स्वयं महाराज श्रीकृष्ण के हैं। यह सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र युद्ध—समय में महाराज श्रीकृष्ण के हाथ में इस प्रकार सुशोभित होता है जैसे श्यामघटा के साथ विद्युत्। यह जिस व्यक्ति के लिए छोड़ा जाता है फिर उसका जीवन कदापि नहीं बच सकता। यह चक्र लक्ष्य बनाये गये शत्रु के कण्ठ का रुधिर पीकर ही रहता है। इस चक्र को जब यदुकुल—कमल—दिवाकर अपनी अंगुली पर रखकर घुमाते हैं तब अधिकांश शत्रु—सना तो इसके तेज से ही विह्वल होकर भाग जाती है। यह कोमोदकी गदा है। इस गदा का प्रहार सहने में पर्वत भी असमर्थ है। यदि इसके द्वारा पर्वत पर आघात किया जावे तो पर्वत भी चूर—चूर होकर रजकण में परिणत हो जावेगा मनुष्य की तो शक्ति ही क्या है जो इसका आघात सहन कर सके। भगवान् इस धनुष का नाम शार्ङ्ग है। इसे भी महाराज श्रीकृष्ण ही धारण करते हैं। इस धनुष को श्रीकृष्ण के सिवा और कोई नहीं चढ़ा सकता। इसकी टकार की ध्वनि प्रचण्ड मेघगर्जन के समान होती है। शत्रु—सेना का बहुत भाग तो इस धनुष की घोर ध्वनि से ही भयभीत होकर भाग जाता है। इससे निकला हुआ प्रत्यक वाण अचूक होता है और पृथ्वी को शत्रुविहीन करके ही रहता है। प्रभो यह महाराज श्रीकृष्ण का प्रसिद्ध पांचजन्य शख है। इस शख को वजाने की शक्ति केवल महाराज श्रीकृष्ण में ही है और किसी के द्वारा इसका वजाना तो दूर रहा यह उठ भी नहीं सकता। जिस समय महाराज श्रीकृष्ण इस शख से ध्वनि निकालते हैं उस समय युद्धक्षेत्र में तहलका मच जाता है और शत्रु—सना भयभीत होकर भागने लगती है। प्रभो यह विशाल खड्ग महाराज श्रीकृष्ण का है। इस खड्ग के सम्मुख

वज्र—शिला भी तूल ही है। यह जिस पर पड़ता है, उसके टुकड़े करके ही छोड़ता है। महाराज श्रीकृष्ण विशेषतः इन्हीं आयुधों को धारण करते हैं।

भगवान् अरिष्टनेमि स्वाभाविक पसन्नतापूर्वक शस्त्रागार—रक्षक द्वारा की गई श्रीकृष्ण के आयुधों की पशसा सुन रहे थे। शस्त्रागार रक्षक द्वारा श्री कृष्ण के आयुधों का वर्णन समाप्त होने पर भगवान् शार्ङ्ग धनुष उठाने के लिए झुके लेकिन उसी समय शस्त्रागार—रक्षक ने कहा— भगवान् ठहरिये। आप श्रीकृष्ण के किसी आयुध को उठाने का विचार भी मत करिये। शस्त्रागार—रक्षक की बात सुनकर भगवान् ठिठक गये। उन्होंने अपने हाथ को शार्ङ्ग धनुष उठाने से रोक लिया और मुस्कराते हुए शस्त्रागार—रक्षक से पूछा कि ऐसा क्यों?

शस्त्रागार रक्षक— भगवन्! इन आयुधों को उठाने की श्रीकृष्ण के सिवा और किसी में शक्ति नहीं है इसलिए इन्हें उठाने की चेष्टा करने वाला, इनके द्वारा अपमानित हो जाता है। कदाचित् किसी के उठाने की शक्ति हुई भी तो श्रीकृष्ण के सिवा और किसी के उठाने पर भयकर अनिष्ट की संभावना है। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप इन्हें उठाने की चेष्टा मत करिये।

भगवान्— तुमने मुझसे यह कहकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया अब जो दुष्परिणाम होगा उसका दायित्व तुम पर नहीं किन्तु मुझ पर ही होगा।

यह कहकर भगवान् ने झुककर बिना श्रम ही शार्ङ्ग धनुष को उठा लिया। उन्होंने उसे कमलनाल के समान सहज ही झुकाकर चढ़ा दिया और टकारा। शार्ङ्ग धनुष की घोर टकार—ध्वनि से द्वारिका नगरी कम्पित हो उठी। समुद्र का पानी भी खलबलाने लगा। जलचर घबराकर भागने लगे। धनुष टकार का भयावना शब्द सुनकर द्वारका निवासी भयभीत हो गये। प्रजा के हृदय में इस बात की आशका उत्पन्न हो उठी कि आज श्रीकृष्ण के किसी शत्रु द्वारा हम पर कोई आपत्ति तो नहीं आने वाली है।

भगवान् को इस प्रकार बिना श्रम के ही धनुष उठाते चढ़ाते और टकारते देखकर आयुधागार—रक्षक दग रह गया। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैंने ऐसा हस्तकौशल तो श्रीकृष्ण में भी नहीं देखा। इनका दल तो उनसे भी बढ़कर है। मैं इनको धनुष उठाने से ही रोकता था परन्तु जितने ऐसी शक्ति है वे मेरी बात मानकर कब रुक सकते थे! जान पड़ता है कि श्रीकृष्ण ने तो केवल तीन खण्ड पृथ्वी पर ही अपनी विजयपताका फहराई है लेकिन ये समस्त पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे।

आयुधागार—रक्षक इस प्रकार विचार ही रहा था, इतने में ही भगवान् ने धनुष को उतार कर यथास्थान रख दिया और पाचजन्य शख उठाकर बजाने लगे। भगवान् द्वारा फूँके जाने पर पाचजन्य शख से जो ध्वनि निकली, उसने द्वारकानिवासी लोगों का भय और बढ़ा दिया। अनिष्ट की सम्भावना ने सबके हृदय में खलबली उत्पन्न कर दी। आयुधागार—रक्षक को भी भगवान् का शख फूँकना देखकर बहुत विस्मय हुआ। उसके हृदय में भी भगवान् की शक्ति और उनका कौशल जानकर अनेक प्रकार के विचार होने लगे।

भली प्रकार शखनाद करके भगवान् ने पाचजन्य शख को भी यथास्थान रख दिया और सुदर्शन चक्र उठाया। वे उसे अगुली पर धारण करके घुमाने लगे। विद्युत् की तरह चमकने वाला सुदर्शन चक्र भगवान् की अगुली के सहारे कुम्हार के चाक की नाई वेग से घूम रहा था और अपनी चमक से भगवान् के सखाओ एव शस्त्रागार—रक्षक आदि की आँखों को चकाचौंध कर रहा था। भगवान् को इस प्रकार कुशलतापूर्वक चक्र घुमाते देखकर शस्त्रागार—रक्षक अधिक विस्मित हुआ। वह अपने मन में कहता था कि चक्र घुमाने की ऐसी दक्षता तो स्वयं महाराज श्रीकृष्ण में भी नहीं है। ये तो उनसे भी बढ़कर दक्ष हैं। मुझे तो ससार में ऐसा कोई नहीं जान पड़ता जो इनकी शक्ति और निपुणता के सम्मुख युद्ध में स्थिर रह सके।

भगवान् ने सुदर्शन चक्र को भी यथास्थान रख कोमोदकी गदा उठाकर उसे भी घुमाया। श्रीकृष्ण के चारों आयुधों का प्रयोग करने के पश्चात् भगवान् ने पाचवे आयुध खड्ग को भी उठाया और पूर्व के आयुधों की तरह उसे भी घुमाने लगे। भगवान् के सखा—एव शस्त्रागार—रक्षक पहले न देखे हुए भगवान् के बल—कौशल को चुपचाप खड़े देख रहे थे और आयुधागार—रक्षक मन ही मन अपनी उन बातों के लिए पश्चात्ताप कर रहा था, जो उसने आयु उठाने के लिए भगवान् से कही थी।

भगवान् द्वारा किये शखनाद और धनुष की टकार को राजसभा में बैठे हुए श्रीकृष्ण आदि यादवों ने भी सुना सब लोग आश्चर्य और भय के साथ विचारने लगे कि यह शखनाद किसने किया और किसने धनुष टकार की है। अनेक आशंकाओं के कारण श्रीकृष्ण का हृदय अस्थिर हो उठा। वे सोचने लग कि कहीं कोई शत्रु ता चढ़ाई करके नहीं आया है जो मुझको शखनाद तथा धनुष टकार द्वारा चुनाती दे रहा हो। इस प्रकार के विचार प्रवाह ने उनके हृदय में उथल—पुथल मचा दी। वे तत्क्षण सभा—भवन से उठकर बलदेव आदि प्रमुख यादवों सहित अपने शस्त्रास्त्र लेने के लिए शस्त्रागार में आये।

शस्त्रागार मे पहुचकर उन्होने भगवान् अरिष्टनेमि को खड्ग घुमाते देखा । उस दिन से पहले श्रीकृष्ण ने भगवान् अरिष्टनेमि को शस्त्रागार मे इस प्रकार अस्त्रप्रयोग करते नही देखा था । आज उन्हे शस्त्रागार मे और स्वय (कृष्ण) के खड्ग को घुमाते देखकर श्रीकृष्ण को बहुत आश्चर्य हुआ । श्रीकृष्ण को आया जान कर भगवान् ने खड्ग घुमाना बन्द कर दिया । खड्ग को यथास्थान रखकर उन्होने बडे भ्राता महाराज श्रीकृष्ण का उचित आदर किया । श्रीकृष्ण ने भी उनसे कुशल पूछा और फिर कहने लगे— भैया अरिष्टनेमि क्या अभी आप ही ने धनुष टकारा था और शखनाद किया था?

भगवान्— हा मैंने ही शख को बजाकर और धनुष को टकार कर देखा था ।

कृष्ण— अनायास धनुष टकार और शखनाद को सुनकर हमारे हृदय मे शत्रु की आशका हो गई थी लेकिन वह आशका निर्मूल थी, यह जानकर प्रसन्नता हुई । साथ ही इस विचार से और हर्ष हुआ कि मेरे आयुधो का प्रयोग आप भी कर सकते हैं । जरा एक बार मेरे आयुधो का प्रयोग फिर से करिये, जिससे हम लोग भी आपका कौशल देख सके ।

श्रीकृष्ण की बात सुनकर भगवान् कुछ मुस्कराये । उन्होने सरलता तथा नम्रतापूर्वक पाचजन्य शख शार्ग धनुष, सुदर्शनचक्र, कौमोदकी गदा और खड्ग का उपयोग पूर्व की भाति फिर कर दिखाया । भगवान् अरिष्टनेमि का बल—कौशल और उनकी शस्त्रास्त्र प्रयोगविधि देखकर सब लोग साश्चर्य प्रसन्न हुए लेकिन श्रीकृष्ण मे हृदय मे एक चिन्ता भी उत्पन्न हो गई । श्रीकृष्ण समस्त यादवो मे स्वय को ही अधिक बलवान, पराक्रमी और शस्त्रास्त्र—कला—कुशल मानते थे तथा दूसरे सब लोगो की दृष्टि मे भी ऐसा ही था परन्तु आज श्रीकृष्ण के साथ ही उनके साथी प्रमुख यादवो का भी यह विचार बदल गया । सबको यह विश्वास हो गया कि भगवान् अरिष्टनेमि ही सब यादवो मे अधिक बलवान अधिक पराक्रमी और शस्त्रास्त्र—कला—कुशल हैं । इस विचार—परिवर्तन ने श्रीकृष्ण के हृदय मे एक गम्भीर चिन्ता पैदा कर दी । वे सोचने लगे कि वैसे तो भाई अरिष्टनेमि बहुत नम्र सरल और विनयवान है लेकिन मनुष्य के चित्त की दशा सदा एकसी नही रहती । यदि किसी समय इनमे राज्य—लोभ का विकार आया तो इन्हे मेरा राज्य छीनने मे किंचित भी विलम्ब या श्रम न होगा । साथ ही अब तक यादवो पर मेरे बल का प्रभाव है लेकिन आज से मेरा वह प्रभाव भी नहीं रहेगा । यादव लोग भाई अरिष्टनेमि को मुझसे अधिक और यदि अधिक नही तो मेरी समानता का

बलवान तो मानने लगेंगे ही। यदि किसी समय भाई अरिष्टनेमि मेरे विद्रोही बन खड़े हुए तो अनेक यादव लोग भी इनके साथ हो जावेंगे। इसलिए इनका बल किसी दिशा में लगा देना ही उचित है जिससे मेरे लिए भय भी न रहे और इनके बल से कुछ लाभ भी हो।

इस प्रकार विचार कर श्रीकृष्ण ने राजनीति के अनुसार कृत्रिम प्रसन्नता दिखाते हुए भगवान् अरिष्टनेमि से कहा— भैया अरिष्टनेमि आप तो शस्त्रास्त्र प्रयोग में पूर्ण निष्णात हैं! आपकी समानता तो मैं भी नहीं कर सकता! अपने भाई को इस प्रकार शस्त्रास्त्र—कुशल और बल—सम्पन्न जानकर मुझे आज असीम प्रसन्नता हुई है। मैं अब तक नहीं जानता था कि आप ऐसे हैं। यदि मुझे आपके बल और शस्त्र—कौशल का पता होता तो मैं आपकी सहायता से जम्बूद्वीप के शेष खण्ड भी जीतकर अब तक कभी के अपने साम्राज्य में मिला लेता तथा वहाँ यदुवशियों की विजयपताका फहरा देता। जो हुआ सो हुआ लेकिन अब आप मेरी सेना ले जाइये और विजय से वचे हुए जम्बूद्वीप के शेष खण्डों पर विजय प्राप्त करिये?

भगवान्— ऐसा करने से क्या होगा?

श्रीकृष्ण— साम्राज्य की वृद्धि।

भगवान्— साम्राज्य का इतना अधिक विस्तार करके आप क्या करेंगे? आप जिस बड़े साम्राज्य के स्वामी हैं क्या यह आपके लिए अपर्याप्त है।

श्रीकृष्ण— राजाओं को इस ओर से तो सन्तोष होना ही न चाहिए किन्तु उन्हें साम्राज्यवृद्धि का उपाय निरन्तर करते ही रहना चाहिए। ससार में उसी का जीवन सफल है जो अपनी भुजाओं द्वारा राज्य यश और वैभव प्राप्त करता है।

भगवान्— लेकिन ऐसा करने में कितने निरपराध प्राणियों की हिंसा होगी?

श्रीकृष्ण— इस बात का विचार रखने पर साम्राज्य की वृद्धि तो दूर रही अपना राज्य भी खो देना पड़ेगा। राज्य के लिए हिंसा—अहिंसा का विचार हानिप्रद है।

भगवान्— मैं आपके इस कथन से कदापि सहमत नहीं हो सकता। अपनी राज्यलिप्सा पूर्ण करने के लिए दूसरों को कष्ट में डालना दूसरों की स्वतंत्रता का अपहरण करना मैं सर्वथा अनुचित अन्याय और अधर्म समझता हूँ। इसलिए मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। इसके लिए आप मुझ क्षमा करें।

श्रीकृष्ण— फिर आप अपने बल का क्या उपयोग करेंगे?

भगवान्— प्राप्त बल दूसरो को कष्ट देने के लिए नहीं है, किन्तु इसका उपयोग दूसरो की सहायता करने, दूसरो की रक्षा करने और दूसरो को सुख पहुचाने में ही करना चाहिए।

श्रीकृष्ण— लेकिन केवल इसी नीति का अवलम्बन लेने पर राज्य कैसे चल सकता है?

भगवान्— यदि इस नीति से राज्य नहीं चल सकता तो दूसरो को दुःख पहुचाने से भी राज्य नहीं चल सकता और कदाचित् दूसरो को दुःख पहुचाने से ही राज्य चल सकता हो ऐसा किए बिना न चल सकता हो तो ऐसे राज्य को त्याग देना ही श्रेयस्कर है। ऐसा राज्य कदापि कल्याणकारी नहीं हो सकता जिसके कारण दूसरो पर अन्याय—अत्याचार करना पड़े।

भगवान् का यह उत्तर सुनकर श्रीकृष्ण को अपनी नीति की असफलता से बड़ी निराशा हुई। वे भगवान् से अधिक कुछ न कह सके। अन्त में उन्हें यही कहना पड़ा कि यदि आपकी इच्छा दिग्विजय के लिए जाने की नहीं है तो मैं आपको बलात् नहीं भेजना चाहता। यह कहकर यादवों सहित श्रीकृष्ण अपने—अपने महल को गये और भगवान् अरिष्टनेमि अपने महल को गये।

इस घटना को कुछ दिन बीत गये। एक दिन महाराज श्रीकृष्ण उस बाग में गये जहाँ व्यायामादि करने के लिए अखाड़ा बना हुआ था और प्रमुख यादवकुमार परस्पर मल्लयुद्ध करके अपने—अपने बल और दाव—पेच का परिचय दे रहे थे। यादवकुमारों का मल्लयुद्ध और दाव—पेच देखने के लिए वहाँ अनेक प्रमुख यादव भी उपस्थित थे और बहुत—सी रानियाँ एवं यादवों की स्त्रियाँ भी। भगवान् अरिष्टनेमि भी वहाँ उपस्थित थे। श्रीकृष्ण ने इस अवसर को भगवान् अरिष्टनेमि का बल जानने के लिए उपयुक्त समझा। उन्होंने सोचा कि यदि अखाड़े में इनकी अपेक्षा मेरा बल अधिक ठहरा तो एक तो इनका उत्साह भी न बढ़ने पावेगा और दूसरे इनके द्वारा किये गये मेरे आयुधों के प्रयोग का यादवों पर जो प्रभाव पड़ा है उससे यादव लोग इन्हें मेरे समान या मुझे अधिक बलवान् मानने लगे हैं इनका वह प्रभाव भी नष्ट हो जावेगा।

इस प्रकार विचार कर श्रीकृष्ण ने भगवान् अरिष्टनेमि से कहा— भैया अरिष्टनेमि आओ हम—तुम भी अखाड़े में चल कर दाव खेले और एक—दूसरे का बल देखो जिसमें अपने को मालूम रहे कि मुझमें और तुममें से अधिक बलवान् कौन है?

श्रीकृष्ण का यह कथन सुनकर भगवान् अरिष्टनेमि कुछ मुस्कराये। उन्हें श्रीकृष्ण का उद्देश्य जानने में कुछ भी देर न लगी, फिर भी श्रीकृष्ण के कथन में उत्तर में नम्रतापूर्वक कहने लगे— पूज्य भ्राता अपने श्रद्धास्पद के साथ इस प्रकार बल—प्रयोग करना उचित नहीं है। कदाचित् मैं आपसे अधिक बलवान होऊ तब भी आप बड़े हैं अतः मुझे आपके सामने नम्र और निर्वल होकर ही रहना चाहिए। आपको अधिक बलवान सिद्ध करने के लिए मुझे यह काम न करना चाहिए जिसमें मर्यादा का उल्लंघन होता हो।

श्रीकृष्ण— नही, बल—प्रयोग करने में मर्यादा के उल्लंघन का भय नहीं है, न आपका मेरे साथ बल—प्रयोग करना अनुचित ही है क्योंकि आप स्वयं अपने को अधिक बलवान सिद्ध करने के लिए मेरे साथ बल—प्रयोग नहीं करेंगे किन्तु मेरे कहने से बल—प्रयोग करेंगे। अपन क्षत्रिय हैं। अपने को एक—दूसरे के बल का पता होना आवश्यक है, जिससे किसी समय भ्रम न हो और आवश्यकता होने पर योग्य कार्य का ध्यान रहे।

भगवान्— यदि आपका यह कथन ठीक हो तो भी बल का पता लगाने के लिए मल्लयुद्ध करना आवश्यक नहीं है। बल का पता तो मल्लयुद्ध किये बिना भी लग सकता है। एक—दूसरे का हाथ झुकाकर भी यह जान सकते हैं कि किसमें अधिक बल है।

श्रीकृष्ण— यह उपाय भी ठीक है। चलो, इस उपाय से ही बलाबल का निर्णय करें।

श्रीकृष्ण और भगवान् अरिष्टनेमि अखाड़े में उतरे। श्रीकृष्ण ने अरिष्टनेमि से कहा कि आप अपना हाथ फैलाइये मैं उसे झुकाता हूँ। भगवान् ने उत्तर दिया— नहीं आप बड़े हैं इसलिए पहले आप अपना ही हाथ फैलाइये और मैं उसे झुकाऊँ।

श्रीकृष्ण ने अपना हाथ फैलाकर भगवान् से कहा— हा झुकाइये। श्रीकृष्ण का अनुमान था कि अरिष्टनेमि मेरा हाथ न झुका सकेंगे परन्तु उनका अनुमान गलत निकला। वामचरण के अगूठे मात्र से मेरु पर्वत को हिलाने वाले भगवान् अरिष्टनेमि के लिए श्रीकृष्ण का हाथ झुकाना क्या कठिन था! भगवान् ने श्रीकृष्ण का हाथ पकड़कर बिना किसी श्रम या कठिनाई के इस प्रकार झुका दिया जैसे मत्त गजराज अपनी सूड से पकड़कर बास को झुका देता है। भगवान् का यह पराक्रम देखकर वहाँ उपस्थित लोग वाह—वाह आर धन्य—धन्य की ध्वनि करने लगे। श्रीकृष्ण को भी भगवान का बल जानकर बड़ा विस्मय हुआ। उनके हृदय का भय बढ़

गया और उन्हे अपने बल की ओर से कुछ निराशा भी हुई। अब वे यह सोचने लगे कि यदि मैं भी अरिष्टनेमि का हाथ झुका सकूँ और दोनों समान बलवान् ठहर जावे, तब भी अच्छा हो। उन्होंने भगवान् अरिष्टनेमि से कहा— आपने तो मेरा हाथ झुका दिया, लेकिन अब आप अपना हाथ भी फैलाइये, देखे मैं भी आपका हाथ झुका सकता हूँ या नहीं?

भगवान् अरिष्टनेमि ने अपना हाथ फैलाया। श्रीकृष्ण भगवान् का हाथ झुकाने लगे। उन्होंने पहले तो अपने एक ही हाथ से भगवान् का हाथ झुकाने की चेष्टा की परन्तु जब उनके एक हाथ से भगवान् का हाथ न झुका तब वे दोनों हाथों से भगवान् का हाथ झुकाने लगे। उन्होंने भगवान् का हाथ झुकाने में अपना सारा बल लगा दिया वे भगवान् के हाथ से ही लग भी गये, फिर भी भगवान् का हाथ न झुका सके। श्रीकृष्ण को भगवान् का वह हाथ ऐसा सुदृढ़ प्रतीत हुआ जैसे वज्र—वृक्ष की शाखा ही हो। अन्त में वे थक कर यह कहते हुए एक तरफ जा खड़े हुए कि मुझसे आपका हाथ न झुकेगा, आप मेरे से अधिक बलवान् हैं।

श्रीकृष्ण के हृदय में बड़ी लज्जा और ग्लानि हो रही थी। उनके हृदय में भगवान् अरिष्टनेमि की ओर से सन्देह पहले ही हो चुका था लेकिन इस विचार ने उन्हे और व्यथित कर दिया कि मैंने अरिष्टनेमि के बल से अपना बल क्यो तोला! तथा मैंने अरिष्टनेमि को अपने बल का पता दिया है। ऐसा करके उनका तो साहस बढ़ा दिया है। मैंने यह बड़ी गलती की है।

इस प्रकार अपने मन में अनेक विचार करते हुए श्रीकृष्ण अपने महल को गये और भगवान् तथा और सब यादव अपने-अपने स्थान को गये।

तीसरा अध्याय बिना ही स्वीकृति

दुःख और पाप का मूल परिग्रह ही है। परिग्रह का अर्थ है— सासारिक वस्तु (धन, भूमि, मनुष्य, पशु आदि) पर ममत्व भाव का होना। ससार की जिस वस्तु पर ममत्व है वही परिग्रह है और जो परिग्रह है वह दुःख और पाप का उत्पादक है।

ससार के लोग परिग्रह को सुख—रूप समझते हैं परन्तु परिग्रह से न तो कभी कोई सुखी हुआ ही है और न कभी कोई सुखी हो ही सकता है। परिग्रह चाहे प्राप्त हो या अप्राप्त हो दोनों ही दशा में दुःख और पाप का ही कारण है। दोनों ही दशा में मानसिक सन्ताप बना रहता है। प्राप्त परिग्रह की रक्षा की चिन्ता सदैव बनी ही रहती है। किसी भी समय शान्ति नहीं रहती, न किसी पर विश्वास ही रहता है। बल्कि विश्वासपात्र समझे जाने वाले पिता पुत्र भाई स्त्री बहन, माता या दूसरे सम्बन्धी की ओर से भी भय तथा सन्देह बना रहता है और इस कारण इनकी हत्या तक कर डाली जाती है या इनको शक्तिहीन बनाने की चेष्टा की जाती है। प्राप्त परिग्रह की रक्षा के लिए ही कस ने अपने पिता उग्रसेन को और औरगजेव ने अपना पिता शाहजहा को कारागार में डाल दिया था। इसीलिए दुर्योधन ने अपने भाई पाण्डवों को नष्ट करने का उपाय किया था और औरगजेव ने अपने भाइयों को मार डाला था। इस तरह प्राप्त परिग्रह भी दुःख तथा पाप करने वाला होता है और जो प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति के लिए भी दुःख सहने पड़ते हैं तथा पाप करना पड़ता है। कौणिक और चेडा के संग्राम का कारण यही था। महाभारत का युद्ध और यूराप का महासमर भी इसी वास्ते हुआ था। इस प्रकार जो परिग्रह प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति के लिए दुःख एवं पाप करना पड़ता है। जो

परिग्रह प्राप्त होकर नष्ट हो गया है वह भी दुःख और प्रतिहिंसादि पाप कराता रहता है और जो परिग्रह प्राप्त है वह रक्षा के लिए दुःख और पाप कराता रहता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है—

अर्थानमार्जने दुःख मर्जिताना च रक्षणे ।

आये दुःख व्यये दुःख धिगर्था दुःख सश्रया ॥

प्राप्त परिग्रह दम्भ, अभिमान और अनैतिकता का आचरण भी कराता है। ससार में अधिक से अधिक पाप परिग्रह द्वारा ही होते हैं। हिंसा झूठ, चोरी, व्याभिचार आदि पाप परिग्रह ही कराता है। परिग्रही चाहे प्रकट में किसी जीव का वध न करता हो, परन्तु वह अपने आचरण द्वारा दूसरे जीवों को कष्ट में डालता है। चाहे वह वाणी में झूठ न बोलता हो, परन्तु व्यवहार में छल-कपट करता ही है। चाहे वह किसी का घर न फोड़ता हो, परन्तु दूसरे का स्वत्वापहरण करता ही है। चाहे वह परस्त्री न भोगता हो परन्तु दूसरे के व्याभिचार का कारण बनता है और दूसरे को अनैतिक आचरण करने के लिए विवश करता है। तात्पर्य यह है कि समस्त पाप और दुःख का कारण परिग्रह ही है।

भगवान् अरिष्टनेमि को स्वप्न में भी राज्य की इच्छा नहीं थी। दिग्विजय के विषय में दिये गये उनके उत्तर से यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी। इसके सिवा यदि उन्हें राज्य की चाह होती तो वे अपने पराक्रम से सारी पृथ्वी का राज्य ले सकते थे। अपने भाता श्रीकृष्ण का राज्य छीनने की आवश्यकता ही क्यों हो। लेकिन श्रीकृष्ण के विचार में यह बात नहीं आई इससे उनके हृदय में भगवान् अरिष्टनेमि की ओर से सन्देह उत्पन्न हो ही गया। परिग्रह के होने पर ऐसा होना स्वाभाविक ही है।

अखाड़े से लौटकर श्रीकृष्णजी इस विचार में पड़ गये कि भाई अरिष्टनेमि की ओर से निर्भय होने के लिए क्या उपाय किया जावे? जब स्वयं कुछ निश्चय न कर सके तब वे अपने बड़े भाता बलदेवजी के पास गये और उनसे कहने लगे— भाता भाई अरिष्टनेमि मुझसे भी अधिक बलवान् तथा पराक्रमी है। उन्होंने मेरा हाथ किस सरलता से झुका दिया और मैं। कितना बल लगाने पर भी उनका हाथ झुकाने में समर्थन हुआ यह बात तो आपने देखी ही है। साथ ही आपने उनका शस्त्र-कौशल भी देखा है। उनका बल और शस्त्र-कौशल देखकर मेरे हृदय में यह भय उत्पन्न हो गया है कि किसी समय वे विद्रोही बनकर मुझे राज्यच्युत न कर दें। यदि उन्होंने विद्रोह मचाया तो अपने मे से किसी की भी यह शक्ति नहीं है कि जो उन्हें पराजित करें।

मैंने उनसे यह भी कहा कि आप मेरी सेना लेकर जाइये और जम्बूद्वीप के बाकी बचे हुए खण्ड विजय करिये। मैंने सोचा था कि यदि वे ऐसा करना स्वीकार कर ले तो उनकी ओर का भय भी कुछ कम हो जावेगा, उनका बल भी बढ़ने न पावेगा और साम्राज्य की भी वृद्धि होगी परन्तु उन्होंने मेरी यह बात नहीं मानी। अब क्या उपाय किया जावे जो मेरा यह भय मिटे?

श्रीकृष्णजी की बात के उत्तर में बलदेवजी हसकर उनसे कहने लगे— भैया आपका यह भय निरर्थक है। भाई अरिष्टनेमि की ओर से इस प्रकार का किंचित् भी भय न रखना चाहिए। माता शिवादेवी ने उनके गर्भ—समय में जो चौदह महास्वप्न देखे थे, उनसे स्पष्ट है कि भाई अरिष्टनेमि त्रिलोकपूज्य भगवान् तीर्थंकर हैं, जो ससार से अधर्म उठाकर धर्म की स्थापना करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। उनके हृदय में राज्य का किंचित् भी लोभ नहीं हो सकता।

श्रीकृष्ण— भ्राता आपका यह कथन तो ठीक है, परन्तु राज्य पर किसका मन नहीं ललचाता! यदि भाई अरिष्टनेमि ने किसी प्रकार का उपद्रव न किया तब तो अच्छा ही है लेकिन यदि उन्होंने मुझसे राज्य छीनने के लिए उपद्रव किया तो उस समय मेरे और आपके लिए इनका सामना करना सर्वथा असम्भव हो जायेगा। इसलिए अभी ही इस भय को मिटाने का उपाय करना अच्छा है।

बलदेवजी ने उत्तर में कहा— भाई आप तो सर्वथा असम्भव बात को भी सम्भव मानकर अपने लिए निष्कारण ही भय उत्पन्न कर रहे हैं और फिर उसको मिटाने के लिए चिंतित हैं। जो इस समस्त ससार को ही तृणवत् त्यागने वाले हैं जो राग—द्वेष मिटा कर ससार को भी ऐसा उपदेश देने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं और जिनके विषय में अनेक महापुरुष ऐसी ही भविष्यवाणी कर चुके हैं, उनमें राज्य—लोभ कैसे हो सकता है? वे राज्य के लिए युद्ध कैसे कर सकते हैं और अपने भाइयों को कैसे मार सकते हैं? कदाचित् उनको राज्य करने की इच्छा भी हुई तो वे आपसे भी अधिक बलवान् और शस्त्रास्त्र—कुशल हैं तब उनके लिए दूसरा राज्य प्राप्त करना क्या कठिन है! यदि उनको राज्य करना ही होता तो वे आपके द्वारा किये गये दिग्विजय के प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर देते! महापुरुषों द्वारा की गई भविष्यवाणी से और उनके व्यवहार से स्पष्ट है कि उनमें आपके इस छाट—स राज्य का क्या सार ससार के राज्य का भी लोभ नहीं हो सकता।

आप उनकी ओर से व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। आप अपने मे से इस सन्देह को निकाल दीजिए और निश्चय राज्य-कार्य करिये।

बलदेवजी ने श्रीकृष्ण को इस तरह समझा कर सतोष दिलाया। बलदेवजी के समझाने से श्रीकृष्ण का सन्देह दूर हुआ। वे सन्तुष्ट होकर अपने महल को लौट गये।

इस बात को कुछ दिन बीत गये। उधर महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवादेवी भगवान् से विवाह करने की स्वीकृति देने के लिए बार-बार अनुरोध करते थे। लेकिन भगवान् उनके अनुरोध को सदा ही टाल दिया करते थे। भगवान् से स्वीकृति लेने में अपने को असफल और भगवान् का विवाह देखने की स्वयं की इच्छा को अपूर्ण देखकर भगवान् के माता-पिता ने इस विषय में श्रीकृष्ण की सहायता लेना उचित समझा। उन्होंने सोचा कि हमारे कहने से तो अरिष्टनेमि विवाह करना स्वीकार करते नहीं हैं इसलिए अब श्रीकृष्ण द्वारा उन्हें समझाने के सिवा और मार्ग ही क्या है। संभव है कि अपने बड़े भ्राता, समस्त यादवों के स्वामी तथा द्वारका के महाराजा श्रीकृष्ण के समझाने से अरिष्टनेमि मान जावे और विवाह करना स्वीकार कर ले। इस प्रकार विचार कर एक दिन उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा—वत्स तुम्हारे छोटे भाई अरिष्टनेमि अब पूर्ण युवक हो गये हैं फिर भी अब तक अविवाहित ही हैं। इस अवस्था तक अविवाहित रहने से लोग उनके विषय में न मालूम क्या अनुमान लगाते होंगे। साथ ही, तीन खण्डों के स्वामी का भाई इतनी अवस्था तक अविवाहित रहे, यह भी एक विचारणीय बात है। हमने अपनी ओर से तो अरिष्टनेमि से विवाह करने के लिए अनेक बार अनुरोध किया लेकिन उन्होंने हमारे अनुरोध को अब तक स्वीकार नहीं किया है। सम्भव है कि वे आपका अनुरोध न टाल सकें और विवाह करना स्वीकार कर ले इसलिए इस विषय में आप प्रयत्न करें तो अच्छा हो।

दोनों का कथन सुनकर श्रीकृष्ण ने विचार किया कि यद्यपि भाई अरिष्टनेमि के विषय में भाता बलदेवजी ने कुछ और ही कहा हो लेकिन इन वृद्ध पिता और बड़ी माता की इच्छा को पूर्ण करने का उपाय करना भी मेरा कर्तव्य है। आगे तो जो होना होगा वह होगा ही।

इस प्रकार विचार कर श्रीकृष्ण कहने लगे— वास्तव में आपका कथन ठीक है। भाई अरिष्टनेमि का अब अविवाहित रहना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। अब तक इस ओर न तो मेरा स्वयं का ही ध्यान गया था न ही आपने

मेरा ध्यान इस ओर खींचा था, अन्यथा अरिष्टनेमि का विवाह अब तक कभी का हो गया होता। अब आपने मुझे कार्य सौंपा है, तो मैं इसको पूरा करने के लिए पूर्णतया प्रयत्न करूंगा और मुझे विश्वास है कि मेरा प्रयत्न सफल होगा।

महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवादेवी को विश्वास दिलाकर श्रीकृष्ण अपने रनवास में आये। वे यह सोचने लगे कि ऐसा कौनसा उपाय किया जावे, जिससे भाई अरिष्टनेमि विवाह करना स्वीकार कर ले। इस विषयक विचार में वे इतने तन्मय हो गये कि समीप कौन आता है या कौन क्या कहता है, इस ओर उनका किंचित् भी ध्यान न था।

श्रीकृष्ण को गम्भीर विचार-सागर में निमग्न देख कर सत्यभामा उनसे पूछने लगी— प्रभो आप सदा तो यहा प्रसन्नमुख ही पधारते हैं अपने साथ किसी प्रकार की चिन्ता नहीं लाया करते, लेकिन आज तो आप किसी महान् विचार में डूबे हुए दिखाई देते हैं। किसी से बोलते तक नहीं। क्या आप हमें भी यह बताने की कृपा करेंगे कि आज आप किस विचार में पड़े हुए हैं?

सत्यभामा का कथन सुनकर श्रीकृष्ण ने सोचा कि भाई अरिष्टनेमि से विवाह करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यदि स्त्रिया प्रयत्न करे तो सफलता की बहुत-कुछ आशा हो सकती है। अतः इस कार्य का भार सत्यभामा आदि पर ही डाल देना उचित है। इस प्रकार विचार कर सत्यभामा के कथन के उत्तर में श्रीकृष्ण कहने लगे कि मैं जिस विषय पर विचार कर रहा हूँ वह विषय एक दृष्टि से तो बहुत साधारण है, लेकिन दूसरी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भाई अरिष्टनेमि के विवाह के विषय में विचार कर रहा हूँ। वैसे तो यह कोई विचारणीय बात ही नहीं है लेकिन दूसरी तरह से विचार करने से बात बड़ी गम्भीर हो सकती है। भाई अरिष्टनेमि अब पूर्ण युवक हो चुके हैं उनकी अवस्था का कोई भी यादवकुमार अविवाहित नहीं है लेकिन वे अविवाहित हैं। मेरे भाई अरिष्टनेमि इतनी अवस्था तक अविवाहित रह यह मेरे लिए विशेष लज्जा की बात है। मैं आज इसी विषय में विचार कर रहा हूँ।

सत्यभामा— स्वामिन् इसमें चिन्ता या विचार की क्या बात है? उनके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजकन्याएँ लालायित होंगी।

कृष्ण— हा यह तो ठीक है लेकिन कठिनाई की बात तो यही है कि भाई अरिष्टनेमि ही विवाह करना स्वीकार नहीं करते। यदि वे विवाह करना स्वीकार कर लें तब तो विचार की बात ही क्या थी। पितृव्यादि ने भाई

अरिष्टनेमि से विवाह करना स्वीकार कराने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सफलता न मिली। तुम लोग तो इस ओर से बिल्कुल निश्चिन्त—सी ही जान पड़ती हो। यदि निश्चिन्त न होती, किन्तु प्रयत्न करती तो भाई अरिष्टनेमि से विवाह की स्वीकृति लेना कोई असंभव कार्य न था।

सत्यभामा— ऐसे कार्य में आपकी आज्ञा बिना हम किसी प्रकार का प्रयत्न कैसे कर सकती थी?

कृष्ण— इसमें आज्ञा की तो कोई आवश्यकता न थी।

सत्यभामा— तो ठीक है, अब हम भी देवरजी से शीघ्र ही विवाह करना स्वीकार करा लेगी। हा, कुछ प्रयत्न अवश्य करना होगा, लेकिन कार्य असाध्य नहीं है। इस विषयक प्रयत्न करने के लिए ये ही दिन उपयुक्त हैं। बसन्त ऋतु में ऐसे कार्य बहुत सरलता से हुआ करते हैं। आप रेवतगिरि पर बसन्तोत्सव मनाने की तैयारी कराइये तथा देवरजी और प्रमुख—प्रमुख युवक—यादवों सहित आप भी वहाँ पधारिये। हम सब वही देवरजी को विवाह करने के लिए प्रसन्न कर लेगी।

सत्यभामा की बात सुनकर कृष्ण को बड़ी पसन्नता हुई। उन्होंने दूसरे ही दिन रेवतगिरि पर बसन्तोत्सव मनाने की तैयारी कराई। बसन्तोत्सव मनाने की समस्त सामग्री रेवतगिरि पर भेज दी गई। अपनी—अपनी पत्नियों सहित श्रीकृष्ण बलदेव आदि प्रमुख और समान आयु वाले यादव रथ में बैठकर रेवतगिरि के लिए चले। श्रीकृष्ण ने भगवान् अरिष्टनेमि से भी रेवतगिरि पर चलने का अनुरोध किया। भगवान् अरिष्टनेमि श्रीकृष्ण के अनुरोध को टाल न सके और वे भी रथ में बैठकर चले।

मार्ग में सत्यभामा प्रभृति श्रीकृष्ण की रानिया तथा अन्य स्त्रियाँ ऋतु के अनुकूल गीत गाती जाती थी। बीच—बीच में कोई—न—कोई प्रसंग निकाल कर वे भगवान् अरिष्टनेमि को लक्ष्य बनाकर व्यंग्यभरी बातें भी करती जाती थी। कोई तो बात का प्रारम्भ करती थी कोई अनुमोदन करती थी कोई समर्थन करती थी और फिर सब भगवान की ओर देखकर हसती थी। उनके इन कार्यों का कारण भगवान् भली प्रकार जानते थे फिर भी वे चुपचाप उन सब की व्यंग्यात्मक बातें सुनते जाते थे और अपने हृदय में मोह की विचित्रता पर विचार करते जाते थे।

रेवतगिरि पर पहुँचकर सब स्त्री—पुरुष बसन्तोत्सव मनाने लग। किसी पत्नी ने नवविवासित सुगन्धित पुष्पों की माला बनाकर अपने पति को पहनाई और किसी पति ने अपनी पत्नी को पहनाई। किसी ने वामल आभूषणों की पति

को भेट की और किसी ने पत्नी को। कुछ स्त्रिया मधुर स्वर में वसन्त ऋतु के योग्य गीत गाती थीं, कुछ वाद्य बजाती थीं और कुछ झुण्ड की झुण्ड मिलकर नृत्य करती थीं। पुरुष भी परस्पर विनोद करते हुए स्त्रियों की क्रीड़ा को देखकर प्रसन्न हो रहे थे तथा स्वयं भी क्रीड़ा में भाग ले रहे थे।

इस प्रकार सब स्त्री-पुरुष बड़ी देर तक वसन्तोत्सव मनाते रहे। बीच-बीच में कृष्ण की रानिया भगवान् अरिष्टनेमि को मार्ग की ही तरह व्यग्य-भरी बातें सुना देती थी और कभी-कभी उनके चारों ओर खड़ी होकर आपस में अनेक प्रकार की ऐसी बातें करने लगती थी, जिन्हें सुनकर भगवान् अरिष्टनेमि के हृदय में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो। साथ ही वे भगवान् से यह भी पूछती जाती थी कि— देवरजी, आगामी वसन्तोत्सव के समय तो आप भी पत्नी सहित होंगे? लेकिन भगवान् उनके इस प्रकार के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते थे। वे उसी प्रकार निश्चल थे जिस प्रकार साधारण पवन लगने से मदराचल पर्वत विचलित नहीं होता निश्चल ही बना रहता है। वैसे तो काम-विकार से ससार के लोग व्यथित हो जाते हैं लेकिन व्यथित होते हैं वे ही जिनमें काम-विकार का कुछ भी अश शेष है, जो अपने में से काम-विकार को पूर्णतया नहीं निकाल सके हैं जिन महापुरुष के हृदय में किंचित् भी काम-विकार शेष नहीं रहा है उनके समीप कामोत्पादक समस्त चष्टाएँ व्यर्थ हैं। भगवान् अरिष्टनेमि में काम-विकार का थोड़ा भी अश शेष नहीं था इस कारण उनके सामने की गई सब चेष्टाएँ निष्फल हुईं। वह चेष्टा वृद्धि करती तो किसकी? जब मूल ही नहीं है तब वृद्धि किस की होती? इसलिए कृष्ण की रानियों द्वारा बहुत चेष्टा की जाने पर भी भगवान् में विवाह करने की इच्छा नहीं हुई। वे तो स्वाभाविक प्रसन्नता के साथ यह विचार कर रहे थे कि माह-विकल प्राणी कैसे कार्य करने लगता है।

अपना सब प्रयत्न निष्फल देखकर कृष्ण की रानियों को बड़ी निराशा हुई। अन्त में उन सबने मिलकर भगवान् को घेर लिया और भगवान् से कहने लगी— देवरजी आज आपके सब भाई तो अपनी-अपनी पत्नी के साथ हैं किसी का एक पत्नी है किसी के अनेक पत्नी हैं लेकिन आप बिना पत्नी के ही हैं यह देखकर हम बहुत दुःख हुआ। पुरुष की शोभा स्त्री के बिना नहीं हा सकती। जो ससार-व्यवहार से अलग हैं उनकी बात तो दूसरी है, लेकिन जिसने गृह-समाज नहीं त्यागा है उस पुरुष के यदि अधिक नहीं तो एक पत्नी होना तो आवश्यक ही है। आज यदि आप भी पत्नी सहित होते तो आपका भी आनन्द मिलता और हमें भी प्रसन्नता होती। इसलिए हमारी इच्छा

है कि अब आप शास्त्र ही विवाह करेंगे। जानिये जब तक आप विवाहित नहीं रहेंगे तो लोग आपके और यदुकुल के विषय में न मालूम क्या-क्या बातें कहते होंगे। उन सबका परिहार करने के लिए भी आप अधिक नहीं तो एक विवाह तो अवश्य कीजिए। सम्भव है कि आपको अपने गुरुजनो से अपना विवाह करने का विचार पकट करने में सकोच हो इसलिए आप हमें स्वीकृति दे दीजिए। हम आपके विवाह का सब प्रबन्ध करा देंगी और आपके लिए ऐसी सुन्दर पत्नी खोज देंगी कि जैसी सुन्दर पत्नी आपके समवयस्क यादवों में से किसी को भी प्राप्त नहीं हुई।

इस तरह वे सब भगवान् से बार-बार कहने लगी, लेकिन भगवान् पर उनके कथन का कोई अनुकूल पभाव न हुआ। भगवान् के विचरो में किंचित् भी अन्तर न आया। भगवान् को इस प्रकार दृढ़ देखकर भी उन सबने प्रयत्न नहीं त्यागा। वे भगवान् से बराबर अनुरोध करती ही रही। उनका सीमातीत अनुरोध देखकर मोह की शक्ति का विचार करते हुए भगवान् मुस्कराये। भगवान् को मुस्कराते देखकर कृष्ण की रानिया कहने लगी बस-बस कार्य सफल हो गया देवरजी ने हमारा अनुरोध मान कर विवाह करना स्वीकार कर लिया।

कृष्ण की रानियों ने सबके आगे यह सिद्ध कर दिया कि देवर अरिष्टनेमि ने विवाह करना स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कृष्ण के पास आकर उनसे भी यही कहा कि हम देवरजी से विवाह करना स्वीकार करा आईं। अब आप उनका विवाह कर दीजिए। कृष्ण को अपनी रानियों से यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। बलदेवजी प्रभृति दूसरे यादव भी यह समाचार जानकर आनन्दित हुए। समस्त यादवों और यादव रानियों सहित श्रीकृष्ण रेवतगिरि से द्वारका आये। उन्होंने वसुदेव देवकी समुद्रविजय शिवादेवी प्रभृति को भी यह समाचार सुनाया कि भाई अरिष्टनेमि ने विवाह करना स्वीकार कर लिया है। इन सबको भी यह शुभ समाचार सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई।

भगवान् अरिष्टनेमि ग्रहवास में रहते थे परन्तु अतिशयज्ञानी थे। श्रीकृष्ण की रानियों के गलत प्रचार का प्रतिवाद कर सकते थे परन्तु वे भविष्यदेता और वारण-कार्य को समझते थे इस कारण वे उपशान्त रहे। तटस्थ भाव से सब रचना देखते रहे।

अध्याय चार

सगाई

सासारिक स्वार्थ के वश में हुआ मनुष्य सब—कुछ कर डालता है। वह नीच से नीच कार्य करने में नहीं हिचकिचाता। नीति और धर्म को ठुकरा देता है, सत्य तथा न्याय को दूर भगा देता है सहिष्णुता एवं सहृदयता का गला घोट देता है। स्वार्थ के लिए मनुष्य, हिंसा झूठ, चोरी आदि महान् पाप करने में भी सकोच नहीं करता। वह दीन पशु-पक्षियों को मार डालता है। निरपराधी मनुष्यों का कत्ल कर देता है, यहां तक कि अपने आत्मीयजनों को भी मृत्यु के मुख में भेज देता है और यह सब करता है स्वार्थ के लिए। बहुत-से लोग तो स्वार्थनाश के कारण आत्महत्या भी कर डालते हैं दूसरे पापों की गणना ही क्या है।

भगवान् अरिष्टनेमि ने शख वजाने आदि का जो कार्य किया था वह हिंसा को चुनोती और अहिंसा के प्रचार के अवसर का आह्वान करने के लिए था किसी का राज्य छीनने किसी को कष्ट में डालने या किसी से अपने को अधिक बलवान सिद्ध करने के लिए न था, फिर भी श्रीकृष्ण को यह सन्देह हा गया कि कहीं ये मेरा राज्य न छीन ले, इस कारण कृष्ण को स्वार्थ-रक्षा की चिन्ता हो गई। इस चिन्ता से मुक्त होने के लिए उन्हें अपनी रानियों की सहायता लेनी पड़ी। अपने पति को चिन्तामुक्त करने के लिए श्रीकृष्ण की रानियां ने भी भगवान् अरिष्टनेमि से विवाह करना स्वीकार कराने के लिए बहुत प्रयत्न किया परन्तु जब उन्हें सफलता न मिली तब उन्होंने प्रभु के मुत्करान पर झूठ-मूठ ही यह सिद्ध कर दिया कि अरिष्टनेमि ने विवाह करना स्वीकार कर लिया है।

यद्यपि अरिष्टनेमि ने विवाह करना स्वीकार कर लिया है यह सर्वथा झूठ प्रनिद्ध किया गया था परन्तु महापुरुष बुराई में से भी अच्छाई निकालते

हैं। इसके अनुसार श्रीकृष्ण की रानियो द्वारा ऐसी झूठी खबर फैलाई जाने पर भी भगवान् अरिष्टनेमि मौन ही रहे, उनके कथन का विरोध नहीं किया। वे तो सोचते थे कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरे उद्देश्य की सिद्धि में सहायक ही होगा।

रेवन्तगिरि से लौटकर श्रीकृष्ण वासुदेव महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवादेवी के पास गये। उन्होंने महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवादेवी से कहा कि आपने मुझ पर जिस कार्य का भार रखा था, आपके आशीर्वाद से उस कार्य में सफलता प्राप्त हुई है और भाई अरिष्टनेमि ने विवाह करना स्वीकार कर लिया है। अब उनके अनुरूप योग्य कन्या खोज कर शीघ्र ही उनका विवाह कर देना उचित है। विलम्ब करने पर संभव है कि भाई अरिष्टनेमि का विचार बदल जावे और स्वीकृति प्राप्त करने में किया गया सफल प्रयत्न व्यर्थ होवे।

श्रीकृष्ण का कथन सुनकर महारानी शिवादेवी और महाराज समुद्रविजय बहुत प्रसन्न हुए। वे आनन्दित होकर 'हमारा चिरकालीन मनोरथ पूर्ण होगा और हम पुत्र अरिष्टनेमि का विवाहोत्सव देख अपनी आखों को सफल करेंगे' आदि सुनकर भविष्य की कल्पना करने लगे। फिर प्रसन्नता का आवेग कम होने पर उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा कि वत्स, तुम जैसे धुरन्धर नीतिज्ञ और कार्यकुशल के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। अरिष्टनेमि से विवाह करना स्वीकार कराकर तुमने हमारी सूखती हुई आशालता को हरी बना दिया है। हम तुम्हें कोटिश आशीर्वाद देते हैं लेकिन अरिष्टनेमि से विवाह करना स्वीकार कराकर ही तुम अपने को कृतकार्य मत मानो। यह न समझो कि मेरे पर जो भार था वह उतर गया। तुम्हारा दायित्व तो तभी पूर्ण होगा जब अरिष्टनेमि का विवाह हो जावेगा। योग्य कन्या खोज कर अरिष्टनेमि का विवाह करने का भार भी तुम पर है। तुम्हारे होते किसी दूसरे पर इस कार्य का बोझ डालना सर्वथा अनुचित है अतः जिस प्रकार तुमने अरिष्टनेमि से स्वीकृति लेने का कार्य किया है उसी प्रकार योग्य कन्या के साथ अरिष्टनेमि का विवाह भी कर दो। अरिष्टनेमि के विवाह का भार हम पर या किसी और पर मत डालो।

महाराजा समुद्रविजय और महारानी शिवादेवी का कथन सुनकर श्रीकृष्ण ने हसते हुए कहा कि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। आपकी इस आज्ञा का भी पालन करूँगा। यह कहकर आर दोनो से आशीर्वाद लेकर श्रीकृष्ण अपने महल को आये।

अब वे अरिष्टनेमि के योग्य कन्या का विचार करने लगे। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार के खास-खास पुरुष व स्त्रियो की एक सभा की और उस सभा के सन्मुख यह विषय विचारणार्थ रखा कि अरिष्टनेमि का विवाह किस कन्या के साथ किया जावे। श्रीकृष्ण की पटरानी सत्यभामा भी उस सभा में उपस्थित थी। सत्यभामा कहने लगी कि देवरजी के सर्वथा योग्य कन्या मैं बता सकती हूँ। परन्तु मुझे यह विचार होता है कि कहीं आप लोग वह कन्या बताने में मेरा कुछ स्वार्थ न समझ बैठे।

श्रीकृष्ण— ऐसा समझने का तो कोई कारण नहीं है। प्रत्येक मनुष्य विशेषतः अपने पक्ष के मनुष्य को ही जानता है दूसरे को वह क्या जाने। इसके अनुसार जो भी कोई कन्या बतावेगा वह कन्या किसी-न-किसी रूप में बताने वाले के पक्ष की ही होगी। यदि सब लोग तुम्हारी तरह विचार कर ले तब तो कोई भी व्यक्ति अरिष्टनेमि के योग्य कन्या नहीं बता सकेगा। इसलिए यह विचार छोड़ो और कौन कन्या है यह बताओ। यदि कन्या योग्य हुई तब तो तुम्हारा स्वार्थ होने पर भी कोई बुराई नहीं है और यदि कन्या ही योग्य न हुई तो तुम्हारा स्वार्थ भी किसी काम का नहीं है।

सत्यभामा— मेरी समझ से मेरी छोटी बहन राजमती देवरजी के योग्य है।

सत्यभामा की बात का महारानी शिवादेवी देवकी आदि ने भी समर्थन किया। सभी यह कहने लगी कि वास्तव में राजमती सब प्रकार से अरिष्टनेमि की पत्नी बनने योग्य है। वह सुन्दरी भी अप्रतिम है और गुण-लक्षण-सम्पन्न भी है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जावे कम है।

श्रीकृष्ण न विचार किया कि पहले तो राजमती इन सबके कथनानुसार प्रत्येक दृष्टि में अरिष्टनेमि के योग्य है ही दूसरे, राजमती माता देवकी की बहन हान क नाते मेरी मोसी होती है और सत्यभामा की बहन होने के नाते मेरी साली होती है। वह माता और पत्नी दोनों की ओर से मेरे सम्बन्ध में ही ह आर तीसरा सम्बन्ध अनुजवधू का हो जावेगा। इन तीनों सम्बन्ध के कारण राजमती के हृदय में किसी भी समय मेरे विरुद्ध विचार न होगा और जब राजमती के हृदय में मेरे विरुद्ध विचार नहीं होगा तब वह अरिष्टनेमि के हृदय में भी अनुकूल भाव भरगी विरुद्ध भाव उत्पन्न ही होने न देगी। इस प्रकार अरिष्टनेमि की ओर से मेरे विरुद्ध विद्रोह करने की आशंका ही नहीं रहेगी। अतः अरिष्टनेमि का विवाह राजमती के साथ होना मेरे सब तरह से अच्छाई ही है।

इस प्रकार विचार कर श्रीकृष्ण ने वहा उपस्थित और सब लोगो से भी सत्यभामा के कथन तथा देवकी शिवादेवी आदि के समर्थन के विषय मे सम्मति ली। सभी ने सत्यभामा का प्रस्ताव और इस सम्बन्ध को उचित बताया। किसी ने किंचित् भी विरोध नहीं किया। श्रीकृष्ण तो सत्यभामा की बात सुनकर ही भगवान् अरिष्टनेमि का विवाह राजमती के साथ करने का विचार कर चुके थे इसलिए सबको सत्यभामा के प्रस्ताव से सहमत देख वे पसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि यद्यपि अपने घर मे तो अरिष्टनेमि का विवाह राजमती के साथ होने मे सब सहमत हैं परन्तु राजमती के साथ अरिष्टनेमि का विवाह करना अपने ही हाथ की बात तो नहीं है। जब तक राजमती और और उसके माता—पिता भी इससे सहमत न हो जावे तब तक मैं जो कुछ सोच रहा हू वह भी व्यर्थ है और इन सबकी सम्मति भी व्यर्थ है। यद्यपि ऐसा कोई कारण तो नहीं दिखता जिससे राजमती अरिष्टनेमि की पत्नी बनना स्वीकार न करे या राजमती के माता—पिता अपनी पुत्री का विवाह अरिष्टनेमि के साथ करना उचित न समझे फिर भी इस कार्य को दूसरे के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं है। अरिष्टनेमि के साथ राजमती का विवाह करने का प्रस्ताव लेकर यदि कोई दूसरा व्यक्ति उग्रसेन के पास गया और उग्रसेन ने उसे अस्वीकार कर दिया तो फिर इस विषय मे कुछ करते न बनेगा। उस दशा मे महाराजा उग्रसेन के पास मेरा जाना भी अच्छा न होगा। इसलिए किसी दूसरे को उग्रसेन के पास भेजने की अपेक्षा मेरा स्वयं का उग्रसेन के पास जाना अच्छा होगा। महाराजा उग्रसेन मेरे ससुर हैं और मेरे द्वारा किये गये उपकार से दबे हुए हैं अतः वे मेरे द्वारा उपस्थित किये प्रस्ताव को कदापि अस्वीकार न कर सकेंगे और जब मैं स्वयं जाऊंगा तब राजमती को भी अरिष्टनेमि की पत्नी बनाने के लिए सहमत कर लूंगा।

यो दीर्घ विचार करके कृष्ण वहा उपस्थित सब लोगो से और विशेषतः महाराजा समुद्रविजय तथा महारानी शिवादेवी से कहने लगे— भाई अरिष्टनेमि के विवाह मे विलम्ब अवाञ्छनीय है। इस कार्य मे जितनी भी शीघ्रता हो अच्छा है लेकिन यदि राजमती की याचना करने के लिए उग्रसेन के यहा कोई दूसरा व्यक्ति गया और उग्रसेन तथा राजमती ने कोई दूसरा उत्तर दिया तो स्वाभाविक ही विलम्ब होगा। इसलिए मैं यह उचित समझता हू कि किसी दूसरे को उग्रसेन के यहा भेजने के बदले मैं स्वयं ही जाऊँ। अपने प्रिय भाई के लिए मैं याचक बन कर उग्रसेन के यहा जाऊँ उसमे किसी प्रकार की बुराई नहीं है और जब मैं स्वयं याचक बनकर जाऊंगा तब उग्रसेन का मेरी

याचना पूरी करनी ही पड़ेगी। यदि उग्रसेन या राजमती ने इस विषय में कोई बात उठाई भी तो मैं उनका समाधान भी कर सकूंगा।

नीतिज्ञ कृष्ण की बात कोन अस्वीकार कर सकता था। सवने उनके इस कथन का भी समर्थन किया। अपनी बात से सबको सहमत देखकर श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और समा विसर्जन हुई।

श्रीकृष्णजी उग्रसेन के यहाँ पहुँचे। महाराजा उग्रसेन अपने जामाता और तीन खण्ड के स्वामी श्रीकृष्ण को अनायास अपने यहाँ आया देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रीकृष्ण का बड़ा स्वागत-सत्कार किया। श्रीकृष्ण ने भी उनका उचित अभिवादन किया। कुशल प्रश्न हो चुकने पर श्रीकृष्ण उग्रसेन के रनवास में अपनी सासू से मिलने के लिए गये। अपनी सासू से मिलकर कृष्ण ने बहुत प्रसन्नता प्रकट की। वे उग्रसेन के रनवास में विशेषतः राजमती को देखने के लिए ही गये थे। उनका यह उद्देश्य पूरा होने में विलम्ब न लगा। राजमती ने जब यह सुना कि श्रीकृष्ण आये हैं और माता के पास बैठे हैं तब वह भी अपनी माता के पास श्रीकृष्ण से मिलने के लिए आई। उसने श्रीकृष्ण का अभिवादन किया और श्रीकृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया। राजमती को देखकर श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने मन में कहने लगे कि वास्तव में यह सौन्दर्य की साक्षात् प्रतिमा अरिष्टनेमि की पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। मैंने अब तक मानवीय रूप में सरलता के दर्शन नहीं किये थे। राजमती को देखने से यह अपूर्णता मिट-सी गई।

श्रीकृष्ण थोड़ी देर तक अपनी सासू के पास बैठे बातें करते रहे। उन्होंने उतनी ही देर में राजमती की नम्रता सरलता और व्यवहारकुशलता आदि बातें जान ली। फिर वहाँ से उठकर वे उग्रसेन के पास आये। श्रीकृष्ण का ऊँचे आसन पर बैठकर उग्रसेन नम्रतापूर्वक उनसे कहने लगे कि आज मेरा अहाभाग्य है जो आप मेरे यहाँ पधारें। आपने यहाँ पधारने का कष्ट करके मेरा गारव बढ़ाया है। सेवक के यहाँ स्वामी का आगमन अत्यन्त मंगलदाता होता है। यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आज्ञा करिये। मैं आपकी कुछ सेवा कर सका तो स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा।

महाराजा उग्रसेन का कथन सुनकर श्रीकृष्ण ने इस अवसर को अपने प्रयाजन की बातचीत छेड़ने के लिए उपयुक्त समझा। उन्होंने उग्रसेन के कथन के उत्तर में कहा कि मैं आपके यहाँ याचक बनकर आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरी याचना अवश्य पूरी करेंगे।

उग्रसेन— यह तो मेरे लिए और भी अधिक सौभाग्य की बात है कि तीन खण्ड के स्वामी मेरे सामने याचक बने और मैं दाता बनू। आप मुझसे क्या मागना चाहते हैं? आप जो कुछ मागना चाहते हो, निःसंकोच मागिये, यदि आप मेरा सर्वस्व और यहा तक कि मेरे प्राण भी मागेगे तो मैं वह भी देने के लिए पस्तुत हू। आप याचक बनकर आवे और मैं आपको निराश लौटाऊँ यह कदापि संभव नहीं है। आप जैसा याचक फिर कब मिलेगा! कहिये आप किस वस्तु की याचना करना चाहते हैं?

कृष्ण— आपके शुभआशीर्वाद से मेरे यहा वस्तुओं की तो कमी नहीं है यदि कमी है तो केवल मानवी (स्त्री) की, और वह कमी जब तक आप दाता न बने तब तक पूरी नहीं हो सकती।

उग्रसेन— आपके यहा स्त्रियों की कमी! आप यह क्या कह रहे हैं?

कृष्ण— मैं अपने लिये नहीं किन्तु अपने छोटे भाई अरिष्टनेमि के लिए आपसे राजमती की याचना करता हू।

कृष्ण की बात सुनकर उग्रसेन बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका रोम-रोम विकसित हो उठा। उनकी प्रसन्नता उनकी आकृति पर स्पष्ट झलकने लगी। चतुर कृष्ण को उग्रसेन की प्रसन्नता देखकर अपना उद्देश्य पूरा हुआ समझने में किंचित् भी देर न लगी।

प्रसन्नता को दबाकर उग्रसेन कृष्ण से कहने लगे कि यादवराज! आपने केवल मेरा गौरव बढ़ाने के लिए ही मुझसे राजमती की याचना की है और आप स्वयं याचक बनकर आये हैं तथा वह भी चरमशरीरी भगवान् अरिष्टनेमि के लिए! सचमुच आपने मुझ पर बड़ा ही उपकार किया है। राजमती के कारण मैं जिस सम्मान का पात्र बनाया जा रहा हू, वह वर्णनातीत है। भगवान् अरिष्टनेमि के लिए आप राजमती की याचना करें और मैं अस्वीकार करूँ यह कैसे सम्भव है! ऐसा सुयोग खोने की मूर्खता कौन करेगा! मैं तो पहले से ही भगवान् अरिष्टनेमि के साथ राजमती का विवाह करने की बात सोच रहा था परन्तु मैंने सुना था कि भगवान् अरिष्टनेमि पिछाई करना ही स्वीकार नहीं करते। इसी कारण मैंने अपना यह विचार पूरा करने का प्रयत्न नहीं किया था। लेकिन सौभाग्य से मुझे यह दुर्लभ सुयोग देने के लिए आपने स्वयं यहा पधारने की कृपा की। यद्यपि आपका यह प्रस्ताव इसी समय मान लेने में मुझे किंचित् भी संकोच न करना चाहिए परन्तु परिवार के लोगों की और विशेषतः राजमती की सम्मति लिए दिना ऐसा कर लालन भी अनुचित होगा। परिवार के लोगों की सम्मति की तो कदाचित्

उपेक्षा भी कर दू लेकिन राजमती की सम्मति जाने बिना आपका प्रस्ताव मान लेना राजमती के साथ घोर अन्याय करना है। कैसा भी अच्छा घर—वर हो फिर भी कन्या की सम्मति तो जाननी ही चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजमती का विवाह भगवान् अरिष्टनेमि के साथ करने में परिवार के सभी लोग सहमत होंगे और राजमती भी भगवान् अरिष्टनेमि की पत्नी बनने में प्रसन्नता तथा सदभाग्य ही मानेगी। फिर भी मैं उसकी स्पष्ट सम्मति जानने से पूर्व आपको कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता। आप कुछ देर ठहरिये मैं सबकी सम्मति जानकर निश्चित उत्तर देता हूँ।

कृष्ण— आपका कथन यथार्थ है। ऐसे कार्य में परिवार के लोगों की सम्मति लेना भी उचित है और कन्या की सम्मति लेना तो अत्यन्त आवश्यक है। कन्या की सम्मति के लिए बिना किसी पुरुष के साथ उसका विवाह करना उस कन्या की हत्या करना है। शीघ्रता की कोई बात नहीं है आप सबकी सम्मति लेकर उत्तर दीजिए। कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह करना—कराना महान् पाप है और इस पाप से बचने में ही कल्याण है।

उग्रसन— एक बात और है। सबकी सम्मति मिल जाने पर भी मैं आपकी याचना तभी पूरी करूँगा जब आप मुझ पर एक बात की कृपा और करगें।

कृष्ण— वह कौनसी बात?

उग्रसन— जिस तरह आप दूसरी कन्याओं को अपने यहाँ बुलवाकर फिर उनके साथ विवाह करते हैं उस तरह मैं राजमती का न दूँगा किन्तु जब भगवान् अरिष्टनेमि मरे यहाँ बरात जाडकर आवेंगे और मैं उनके साथ राजमती का विवाह कर दूँगा तभी राजमती मेरे यहाँ से आपके यहाँ जावगी।

कृष्ण— ऐसा करने में आप क्या लाभ सोचते हैं?

उग्रसन— मैं चाहता हूँ कि आप ता मेरे यहाँ याचक बनकर आये ही भगवान् अरिष्टनेमि भी मरे यहाँ याचक बनकर आवें और मैं उन्हें कन्यादान करूँ। इसके सिवा राजमती मेरी सबसे छोटी कन्या है। मुझे उससे बहुत स्नेह है। मैं उसका विवाह धूमधाम से करना चाहता हूँ और वर का अपन यहाँ दुलाकर उनके हाथ में राजमती का हाथ सापना चाहता हूँ। इसलिए आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार आपने राजमती की याचना करके मुझे गारवान् विन किया है उसी प्रकार मेरी यह प्रार्थना भी स्वीकार करगें।

कृष्ण— आपकी यह बात मानने में मुझे कौनसी आपत्ति हो सकती है? मैं। आपकी इस बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करूंगा। मैं तो चाहता था कि कोई ऐसा दाता मिले जो अपने घर बुलाकर कन्यादान करे परन्तु न मालूम, कोई क्यों नहीं बुलाता। सम्भवतः लोग मेरा विशाल परिवार देख कर और उसका स्वागत— सत्कार करने में अपने को असमर्थ समझकर ही हमें कोई अपने यहाँ नहीं बुलाता। हर्ष की बात है कि आपने यह साहस तो किया।

उग्रसेन— आपको धन्य है। आपकी कृपा होने पर किस बात की इच्छा अपूर्ण रह सकती है।

कृष्ण— यह आपकी उदारता है कि आप मेरे लिए ऐसा कह रहे हैं।

कृष्ण को बैठाकर उग्रसेन अपने रत्नवास में आये। उन्होंने अपनी रानी और अपने परिवार के लोगो तथा हितैषियों को अपने पास बुलाया। सबके आ जाने पर उग्रसेन ने कृष्ण द्वारा की गई भगवान् अरिष्टनेमि के लिए राजमती की याचना का वृत्तान्त सबको सुनाया और सबसे इस विषय पर अपनी-अपनी सम्मति प्रकट करने को कहा। उग्रसेन द्वारा कृष्णागमन का उद्देश्य सुनकर सब लोग आनन्दित हुए। सभी कहने लगे कि ऐसे अनुपम सुअवसर को सफल करने का विरोध कौन अभाग्य करेगा! राजमती बड़ी भाग्यशालिनी है इसी से उसकी याचना करने को तीन खण्ड के स्वामी स्वयं आये हैं और उसे भगवान् तीर्थकर की अर्द्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

कृष्ण की याचना पूरी करने और राजमती का विवाह भगवान् अरिष्टनेमि के साथ होने में सब लोग सहर्ष सहमत हैं यह जानने के पश्चात् उग्रसेन ने अपना वह प्रतिबन्ध भी सब लोगो को कह सुनाया जो उन्होंने श्रीकृष्ण की याचना पूरी करने के विषय में लगाया था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि श्रीकृष्ण ने मेरा यह प्रतिबन्ध मानकर बरात के साथ भगवान् अरिष्टनेमि को यहाँ लाना स्वीकार कर लिया है। उग्रसेन की यह बात सुनकर सब लोगो ने उग्रसेन की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया।

सबके शान्त हो जाने पर उग्रसेन फिर कहने लगे कि अपने सब तो एकमत हो गये परन्तु केवल मेरे—आपके विचारों से कुछ नहीं हो सकता। मरी और आपकी सभी आशा तभी पूर्ण हो सकती है जब राजमती भगवान् अरिष्टनेमि के साथ विवाह करना स्वीकार कर ले।

राजमती की माता — ऐसे महापुरुष की पत्नी बनने के सौभाग्य को तुकराने की मूर्खता राजमाता कदापि नहीं कर सकती। उसे सहमत करने का भार मैं अपने ऊपर लेती हूँ।

उग्रसेन— यह तो ठीक है, परन्तु राजमती को सहमत करने का भार आप लेती हैं इस आधार पर उसकी सम्मति जानने से पूर्व ही उसका विवाह—सम्बन्ध स्वीकार कर लेना अनुचित और अन्याय है। राजमती की स्वीकृति पाने के पश्चात् ही विवाह—सम्बन्ध करना चाहिए।

रानी— आपका कथन न्यायसंगत है। आप थोड़ी देर ठहरिये मैं अभी ही राजमती की सम्मति जान लेती हूँ।

यह कहकर राजमती की माता राजमती के भवन में गई। माता को अपने महल में अनायास आई जानकर राजमती को विस्मय—सा हुआ। उसने माता का अभिवादन किया और कहने लगी कि— माता! आज आप अनायास पधारी इससे और आपकी प्रसन्नता से जान पड़ता है कि आप किसी विशेष कारण से ही पधारी हैं।

माता— राजमती, आज मैं एक शुभ कार्य के विषय में तेरी सम्मति और तेरी स्वीकृति लेने आई हूँ।

राजमती— मैं तो अपने को इस योग्य नहीं समझती। मैं आपको किसी भी विषय में सम्मति या स्वीकृति देने योग्य कदापि नहीं हूँ।

माता— तेरी यह बात हृदय को आह्लादित किये बिना नहीं रह सकती। एक सुपुत्री में अपने माता—पिता के प्रति आदर का जो भाव होना चाहिए वह तेरे में अच्छी तरह भरा हुआ है। तू हमारी आज्ञा का उल्लंघन भी कदापि नहीं करेगी यह विश्वास है फिर भी जिस विषय में तेरी स्वीकृति आवश्यक है उसमें तो तेरी स्वीकृति लेनी ही पड़ती है।

राजमती— ऐसी कोनसी बात है जिसके लिए मेरी स्वीकृति आवश्यक है?

माता— वह बात है तर विवाह की। इस विषय में तेरी स्वीकृति न लेना अन्याय है इसलिए महाराजा ने मुझे तेरे पास भजा है। द्वारकाधीश श्रीकृष्ण अपने छोटे भाई अरिष्टनमि के लिए तेरी याचना करने आये हैं परन्तु तेरी स्वीकृति के बिना उनकी याचना कैसे मानली जाती? यद्यपि महाराजा ने उनकी मांग पर यह प्रतिवन्ध लगा दिया है कि भगवान् अरिष्टनेमि का वरात के साथ मर घर पधारना हागा और यही पर मैं उनके साथ राजमती का विवाह करूँगा। फिर भी यह प्रतिवन्ध रखा है तब ही स्वीकृति के अधीन। अतः इस विषय में तू अपनी स्वतंत्र सम्मति प्रकट कर। तुझे ये विचार लाने की

किंचित् भी आवश्यकता नहीं है कि पिताजी ने जो प्रतिबन्ध लगाया है उस पर से उनकी इच्छा तेरा विवाह अरिष्टनेमि के साथ करने को जान पड़ती है। अतः मेरे को भी पिताजी की इच्छानुसार अरिष्टनेमि के साथ विवाह करना स्वीकार कर लेना चाहिए। तू प्रत्येक बात पर दूरदर्शिता से विचार कर। विवाह तेरा होगा। सुख-दुःख तुझे भोगना होगा। इसलिए अपनी सम्मति प्रकट करने में किसी प्रकार का सकोच मत कर।

माता की बात सुनकर राजमती बहुत ही हर्षित हुई। उसकी आँखों के सामने वह मोहिनी मूरत आ खड़ी हुई जो उसने किसी समय देखी थी और जो स्मृति में थी। अरिष्टनेमि के प्रति प्रेम का वह अकुर विकसित हो उठा जो किसी समय उत्पन्न हुआ था और उसके हृदय में सूक्ष्म रूप से विद्यमान था। वह लज्जा के भाव से झुक गई। माता के प्रश्न का कुछ उत्तर न दे सकी। अपनी आँखें नीचे करके राजमती अपने मन में अनेक सकल्प-विकल्प करने लगी। उसके हृदय में आनन्द की तरंगों ने उथल-पुथल-सी मचा दी। वह उसी मानसिक आनन्द के सागर में गोते लगाने लगी, सामने कौन है इस बात को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही भूल गई।

राजमती की आकृति से तो उसकी माता ने समझ लिया कि राजमती को अरिष्टनेमि के साथ विवाह स्वीकार है, फिर भी राजमती की स्पष्ट स्वीकृति लेना आवश्यक था। इसलिए उसने राजमती से कहा— पुत्री क्या तू इस विषय में अब तक विचार नहीं कर पाई। यदि अभी तेरा विचार अपूर्ण हो तो मैं फिर आऊँगी। महाराज मेरी प्रतीक्षा में ठहरे हुए हैं, इसलिए मुझे शीघ्र जाना आवश्यक है।

राजमती— माता इस विषय में मुझे विचार ही क्या करना है। आप जिस किसी पुरुष के साथ मुझे भेजे, आपकी आज्ञा मानना मेरा कर्तव्य है फिर आप तो मुझे एक ऐसे पुरुष की सहचरी बना रही हैं जिनके समान ससार में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। और जो मेरे हृदय में पहले से ही यत्किंचित् स्थान कर चुके हैं। आपकी यह उदारता है कि आप ऐसे महापुरुष के हाथ मुझे सौंपना चाहती हैं जिसमें भी मेरी स्वीकृति ले रही हैं। सर्वथा उचित कार्य करती हुई भी आप मुझे मेरे अधिकार के उपयोग से वंचित नहीं रख रही हैं और मुझे यह विश्वास है कि मेरी स्वीकृति न होने पर आप अत्युत्तम कार्य को भी न करेगी। आप जैसी माता के लिए यही उचित भी है। आप मातृ-कर्तव्य को भली भाँति जानती तथा उसका पालन करती हैं।

माता— हा तो स्पष्ट कहो कि तुझे भगवान् अरिष्टनेमि की पत्नी बनना स्वीकार है या नहीं।

राजमती— माता यह तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ। मैं ऐसे महापुरुष को अपना पति बनाना क्यों अस्वीकार करूँगी। मैं ब्रह्मचर्य के उच्च ध्येय पर अवश्य पहुँचना चाहती हूँ, लेकिन किसी पुरुष की सहायता से। ऐसा पुरुष भगवान् अरिष्टनेमि के समान दूसरा कौन हो सकता है। मैं तो आपके द्वारा द्वारकानाथ की याचना स्वीकार कर ली जाने में ही कल्याण समझती हूँ।

राजमती की स्वीकृति पाकर राजमती की माता बहुत ही प्रसन्न हुई। वह राजमती की प्रशंसा करने लगी और कहने लगी— पुत्री, तू बहुत विचारशील है। अपने हित-अहित को तू भलीभाँति समझती है। तुझे धन्य है कि तू त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान् की पत्नी बनेगी। साथ ही, तू जिसकी काख से उत्पन्न हुई है वह मैं भी धन्य हूँ।

राजमती की माता महाराज उग्रसेन के पास आई। उसने महाराज उग्रसेन को वह समस्त बातचीत कह सुनाई जो उसके और राजमती के बीच हुई थी। राजमती भगवान् अरिष्टनेमि के साथ विवाह होने में प्रसन्न है। उसने स्वीकृति भी दे दी है। यह जानकर उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए।

रनवास से लौटकर महाराज उग्रसेन हर्षपूर्वक कृष्ण से कहने लगे— द्वारिकाधीश आपकी याचना के विषय में मैंने सबकी सम्मति जान ली। सभी की सम्मति सर्वथा अनुकूल है, इसलिए मैं आपकी याचना स्वीकार करता हूँ, परन्तु आप मेरी वह बात न भूलियेगा जो मैंने भगवान् अरिष्टनेमि को वरात लेकर यहाँ पधारने के विषय में कही थी।

श्रीकृष्ण— नहीं-नहीं मैं जो बात एक बार आपके सामने स्वीकार कर चुका हूँ, उसे कैसे भूल सकता हूँ? आपने मेरी याचना अस्वीकार नहीं की और मुझे निराश नहीं जाने दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत उपकार मानता हूँ।

उग्रसेन— यह आपकी महानता है कि जो आप मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं।

श्रीकृष्ण— अच्छा यह बात तो हुई, परन्तु अब आप कृपा करके यह बताइयें कि वरात के साथ भाई अरिष्टनेमि यहाँ पर किस निश्चित दिन और समय पर आवें या जब भी इच्छा हो तभी चली आवें?

उग्रसेन— विवाह का कोई दिन तो निश्चित हो ही जाना चाहिए और उसी दिन वरात आना भी ठीक होगा।

श्रीकृष्ण— हा यही तो मैं भी कहता हूँ। कोई दिन नियत हुए बिना सुविधा नहीं हो सकती। इसलिए वह दिन भी अभी ही निश्चय हो जाना अच्छा है।

उग्रसेन— आपने ठीक कहा। शुभ कार्य में अनावश्यक विलम्ब भी किस काम का। मैं अभी ज्योतिषी आदि की सम्मति से विवाह का दिन भी ठीक किये लेता हूँ।

श्रीकृष्ण से कहकर उग्रसेन ने ज्योतिषी को बुलाया। उसकी तथा परिवार के लोगो की सम्मति से राजमती और अरिष्टनेमि के विवाह की तिथि भावण शुक्ला छठ निश्चित की गई। श्रीकृष्ण ने भी निश्चित दिवाह—तिथि को उचित बताकर स्वीकार किया और यह सब हो जाने पर वे प्रसन्नतापूर्वक अपने महल को लौट आये।

अध्याय—पांच

बरात

महापुरुष प्रत्येक कार्य उचित और सरल रीति से ही करते हैं। वे जो आदर्श स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए पहले क्षेत्र तैयार करते हैं जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर उस आदर्श की महानता बताकर उस जनता के सन्मुख रखते हैं। इस प्रकार वे क्रम-क्रम से कार्य करते हैं। महात्मा अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग नहीं करते। यदि वे कोई कार्य विशेष शक्ति द्वारा कर ता साधारण जनता के लिए वह आदर्श रूप भी नहीं हो सकता। वह कार्य तो फिर विशेष शक्ति वाले के करने योग्य ही माना जा सकता है। इसलिए महापुरुष अपने में विशेष शक्ति होते हुए भी जनता के सामन रख जान वाल आदर्श कार्य को साधारण पुरुष की तरह ही करते हैं। हों वे उस आदर्श कार्य के पीछे त्याग और तप की शक्ति अवश्य लगा देते हैं। सच्ची बात तो यह है कि जिस कार्य के पीछे त्याग और तप की शक्ति नहीं है वह अच्छे से अच्छा होने पर भी जनता पर प्रभाव नहीं डाल सकता। वह कार्य अपन-आप का जनता के सन्मुख आदर्श सिद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए किसी आदर्श कार्य के प्रवर्तक उस आदर्श कार्य के पीछे अधिक से अधिक तप और त्याग की शक्ति लगा देते हैं। वे अपने द्वारा किये जाने वाले आदर्श कार्यों के लिए अपना सबस्व तक त्याग देते हैं अपने शरीर तक का ममत्त्व छोड़ देते हैं यहां तक कि उसके ऊपर अपने प्राणा तक को न्याछावर दे देते हैं। ऐसा किये बिना उस कार्य की ओर न तो जनता का आकर्षण ही होता है न उस कार्य की महत्ता ही सिद्धि होती है और न जनता उस कार्य का आदर्श रूप मानकर अपनाती ही है।

द्वारका में बसने के पश्चात् यादव लोग श्रीकृष्ण के अनुशासन में रहकर दिन-प्रतिदिन उन्नत हो रहे थे। उनका गौरव-सूर्य मध्याह्न में तप रहा

था। जन, धन, यश और वैभव आदि किसी भी बात में उनकी बराबरी करने वाला कोई न था। लेकिन उन्नति से अवनति और अवनति से उन्नति होना ससार का नियम है। जो बहुत बड़ा हुआ है वह गिरता भी है और जब गिरने लगता है तब गिरता ही चला जाता है। ससार के इस नियम से यादव लोग कैसे बचे रह सकते थे? उनमें भी अवनति के कारण घर कर चुके थे। अधिकांश यादव जुआ खेलने, मांस खाने, शराब पीने और परदारगमन में ही अपना जीवन सार्थक मानने लगे थे। वे इन दुर्व्यसनो में दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक फँसते जा रहे थे। विवाह आदि अवसरों पर तो ये दुर्व्यसन बहुत ही बढ़ जाते थे। ऐसे अवसरों पर हजारों-लाखों पशु-पक्षियों का निर्दयतापूर्वक वध कर डाला जाता था। यद्यपि श्रीकृष्ण अपने परिवार में से इन दुर्व्यसनो को निकाल कर उसे अवनत तथा नाश होने से बचाना चाहते थे परन्तु वे ऐसा करने में असमर्थ रहे। उनकी राजसत्ता अपने पारिवारिक लोगों में से नाशकारी दुर्व्यसनो को पूर्ण रूप न निकाल सकी।

ससार का यह भी नियम है कि तत्कालीन बड़े माने जाने लोग जो कार्य करते हैं साधारण जनता भी उस कार्य को अपना लेती है। फिर वह कार्य चाहे अच्छा हो या बुरा साधारण जनता इस बात का विचार नहीं करती। वह तो उन सब कामों को अच्छा ही समझती है जो उसकी दृष्टि में बड़े माने वाले लोगों द्वारा आचरित हैं। विवेकहीन बनकर कार्य के औचित्य का निर्णय न करने और धन राज्य आदि के कारण किसी को बड़ा मानकर उस बड़े माने गये व्यक्ति की बुराई अपना लेने से कैसी भयंकर हानि होती है, इसके अनेक उदाहरण आज भी देखने को मिलेंगे।

भगवान् अरिष्टनेमि के समय में भारतवर्ष में यादव लोग बड़े आदमी माने जाते थे। अनुकरण करने वाली जनता यादवों द्वारा आचरित बुराइयों का अनुकरण करने लगी। धीरे-धीरे इसका यह परिणाम हुआ कि लोगों में से मांसभक्षणादि से घृणा मिट-सी गई। अधिकांश लोग इन बुराइयों को साधारण कर्तव्य के रूप में अपना बैठे। उनके लिये मांसभक्षण मदिरापान धृतक्रीडा और परस्त्रीसेवन ऐसे आवश्यक कार्य हो गये कि इनके बिना जीवन ही व्यर्थ माना जाने लगा।

भगवान् अरिष्टनेमि को लोगों द्वारा होने वाला यह महान पाप असह्य हो रहा था। विशेषतः मांस के लिए मारे जाने वाले पशु-पक्षियों की दया उनके हृदय को करुणाद्रि बना रही थी। वे सोचते थे कि इन देवारे मूक पशु-पक्षियों को लोग केवल अपने आनन्द के लिए मार डालते हैं और उन्हें

दुखी बनाने के साथ ही आप भी अपनी आत्मा के लिए नरक की सामग्री बना रहे हैं। लेकिन जब तक ऐसे लोगों के सामने महान् त्याग की शक्ति से पूर्ण दया का आदर्श न रखा जावेगा उन लोगों से यह हिंसा न छूटेगी और मूक पशु-पक्षियों की रक्षा भी न होगी। मुझे उचित है कि मैं जनता के सन्मुख महान् त्याग का आदर्श रख कर दीन पशु-पक्षियों की ओर सबका ध्यान आकर्षित करू तथा इस बात का आदर्शपूर्ण उपदेश दू कि विलासी और हिंसापूर्ण जीवन की अपेक्षा सादगी और सयमपूर्ण जीवन श्रेष्ठ है और इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए ससार में सबसे अधिक प्रिय मानी जाने वाली वस्तु भी त्याग देनी चाहिए। यदि मैं आदर्शहीन उपदेश दूंगा तो वैसे उपदेश का यथेष्ट प्रभाव कदापि नहीं पड़ सकता। उपदेश का प्रभाव तभी हो सकता है जब उसके पीछे त्याग की पूर्ण शक्ति हो।

भगवान् अरिष्टनेमि महापुरुष थे तीर्थंकर थे। उनमें जन्म से ही अनन्त शारीरिक मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान थी। उनके लिए कोई कार्य न तो असंभव ही था न कठिन ही। वे लोगों द्वारा होने वाली जीव हिंसा को किसी प्रकार का कष्ट उठाये बिना और त्याग किये बिना भी रोक सकते थे। वे बलपूर्वक भी हिंसा बन्द करा सकते थे यत्न द्वारा भी हिंसा रोक सकते थे और मन तथा आत्मा द्वारा जनता को मत्तमुग्ध-सा बनाकर भी हिंसा से विमुख कर सकते थे। लेकिन इस प्रकार रोक दी हुई हिंसा का महत्त्व बाजीगर के तमाशे से अधिक नहीं होता। जिस प्रकार बाजीगर ससार के बड़े-बड़े और आश्चर्यकारी पदार्थ दिखा देता है लेकिन वे पदार्थ थोड़ी ही देर तक टिक पाते हैं उसी प्रकार उक्त उपायों द्वारा रोक दी गई हिंसा भी अधिक से अधिक दिन न रुक पाती। क्योंकि लोगों के हृदय में सूक्ष्म रूप से हिंसा विद्यमान ही रहती निर्मूल न होती और मूल के होने पर कभी विशाल वृक्ष का होना स्वाभाविक ही है। हृदय से हिंसा के सूक्ष्म संस्कार तब तक कदापि नहीं मिट सकते जब तक कि अहिंसा का महत्त्व समझ में नहीं आ जाय। भगवान् अरिष्टनेमि को अहिंसा का महत्त्व बताकर ही हिंसा मिटाना अभीष्ट था। इसी कारण उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग नहीं किया। क्योंकि अहिंसा का महत्त्व लोगों पर तभी प्रभाव डाल सकता था जनता अहिंसा के आगे तभी नतमस्तक हो सकती थी जब उसका प्रवर्तक साधारण पुरुष की तरह उसका महत्त्व सिद्ध करे और उसके लिए कुछ त्याग भी करे।

भगवान् अरिष्टनेमि ने अहिंसा का महत्त्व बताकर हिंसा को रोकने के लिए सबसे पहले तो क्षेत्र तैयार किया। कृष्ण के शस्त्रास्त्र की लीला उन्होंने इसी उद्देश्य से की थी। उस लीला के कारण समस्त यादव उनकी ओर आकर्षित हो गये थे लेकिन अभी वह त्याग शेष था जिसका बल होने पर ही अहिंसा को महत्त्व मिल सकता था। त्याग की शक्ति से अहिंसा को बलवती किये बिना उसका उपदेश देना पूर्णतः सफल नहीं हो सकता था।

सांसारिक लोगों के लिए अन्य सब त्याग उतना कठिन नहीं है जितना कठिन स्त्री का त्याग है और वह भी युवावस्था में। स्त्री का मोह छूटना कठिन अवश्य माना जाता है। बुद्ध जब अर्द्धरात्रि के समय अपना घर-बार छोड़कर निकलने लगे थे तब उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी की ओर देख कर कहा था -

त्यागत हूँ मैं आज आपनो यह यौवन-धन ।
 राज-पाट सर्वस्व बन्धु-बान्धव अरु परिजन ।।
 सबसो बढि भुजपाश प्रिये! तव तजत मनोहर ।
 जा को तजिबो या जग मे है अति ही दुष्कर ।।

इस प्रकार बुद्ध ने भी स्त्री-त्याग को दुष्कर माना था। भगवान् अरिष्टनेमि अहिंसा का आदर्श रखकर हिंसा को बदलने के लिए ऐसा ही दुष्कर त्याग आवश्यक समझते थे लेकिन अभी तो उनके पास इस प्रकार के त्याग के लिए कुछ था ही नहीं और अप्रत्यक्ष रूप से किये गये त्याग का वह प्रभाव नहीं पड़ता जो प्रत्यक्ष रूप से किये गये त्याग का पड़ता है। अर्थात् यदि भगवान् दूल्हा बनकर तोरणद्वार तक जाने से ही इनकार कर देते तो वह त्याग कुछ इनेगिने लोग ही जानते ससार के सब लोग नहीं जानते इसीलिए भगवान् अरिष्टनेमि ने विवाह-रचना के समय किसी प्रकार का विरोध नहीं दर्शाया।

इस कारण के सिवा एक और भी कारण ऐसा था जिससे भगवान् अरिष्टनेमि विवाह-रचना का विरोध न कर सके। अपने ज्ञान द्वारा भगवान् अरिष्टनेमि यह जानते थे कि राजमती मेरे पूर्व के आठ भव मे मेरी सहचारिणी रही है। पिछले आठ भव मे उसने मेरे साथ सब भाति सहयोग किया है। वह सुख-दुःख मे मेरे साथ रही है। अब इस नये भव मे मैं अपना तो त्याग कर लूँ और उसे इस ससारजाल मे पसी रहन दूँ वह मेसे ठीक हो सकता है। वरुन मैं उसे सावधान तो कर दूँ। यह तो सूचित कर दूँ कि मैं ससार

व्यवहार त्याग कर आत्मा का कल्याण करने और अक्षय सुख प्राप्त करने जा रहा हूँ। अतः यदि तू इस भव में भी मेरा सहयोग करना चाहती है तो जिस मार्ग को मैं पकड़ रहा हूँ, उसे तू अपना। इस विचार से भी भगवान् अरिष्टनेमि ने विवाह की तैयारी में असहमति प्रकट नहीं की थी।

उग्रसेन के यहाँ से लौटकर कृष्ण ने राजमती के सौन्दर्य, उसकी नम्रता, सरलता, अपनी सफलता और उग्रसेन द्वारा लगाये गये बरात विषयक प्रतिबन्ध का वृत्तान्त सबको कह सुनाया। साथ ही उन्होंने विवाह-तिथि से भी सबको परिचित किया। कृष्ण द्वारा कहा गया वृत्तान्त सुनकर सब लोग बहुत ही आनन्दित हुए और कृष्ण को बधाई देने लगे।

विवाह-तिथि को दृष्टि में रखकर कृष्ण ने विवाह की सब तैयारियाँ करने की आज्ञा दी। सारी द्वारका नगरी सजाई गई। जगह-जगह आमत्रण-पत्र भेजे गये। राजमहल में स्त्रियाँ मंगलगान करने लगीं। बाजे बजने लगे और यादव लोग भगवान् अरिष्टनेमि की बरात में जाने की तैयारी करने लगे।

उधर उग्रसेन भी विवाह तथा बरात के सत्कार की तैयारी में लगे हुए थे। उग्रसेन को यह चिन्ता थी कि मैंने अपने सिर पर बड़े-भारी कार्य का बोझा ले लिया है। यादवों का परिवार ही बहुत बड़ा है और कृष्ण तीन खण्ड का स्वामी हैं। उनके राजागण भी उनके साथ होंगे। इस प्रकार सहज ही बरात बहुत बड़ी हो जावेगी। यदि मेरी ओर से बरात का उचित स्वागत-सत्कार न बन सका तो बड़ा उपहास होगा। इस चिन्ता से मुक्त होने के लिए उग्रसेन ने बरात को ठहराने, बरात के खाने-पीने और उसका स्वागत-सत्कार होने आदि का समुचित और व्यवस्थित प्रबन्ध किया। जगह-जगह पर बन्दनवार तथा ध्वजा-पताकाएँ लगाई गईं। द्वार एवं मंडप बनाये गये। यथास्थान पीने के लिए जल का भी प्रबन्ध किया गया और जिस मार्ग से बरात आने वाली थी, वह मार्ग विशेष रूप से सजाया गया।

इस प्रबन्ध के साथ ही उग्रसेन ने एक प्रबन्ध और किया था। वे यह जानते थे कि बरातियाँ का भाजन के साथ मास की भी आवश्यकता होगी। यदि भाजन के साथ मास न हुआ तो अनेक बरातियों को असंतोष भी रहेगा और मर प्रबन्ध में भी अपूर्णता नजर आवेगी। इसके लिए उन्होंने अनेकों पशु-पक्षी एकत्रित कराये। घरलू पशु-पक्षी मूल्य दे देकर खरीदे गये और दन्त पशु-पक्षी पकड़वा-पकड़वा कर मगाये गये। मास के लिए वध करने का एकत्रित किया गया पशु-पक्षी विशाल बाड़े तथा पिंजरे के अन्दर बन्द किया गया और उन्हें खिला-पिला कर हृष्ट-पुष्ट किया जाने लगा। जिस बाड़े में

मारे जाने वाले पशु-पक्षी बन्द किये गये थे, वह उग्रसेन के महल से कुछ ही दूर उस मार्ग के ठीक किनारे पर ही था, जिस मार्ग से बरात तोरणद्वार पर आने वाली थी।

उग्रसेन के महल में भी बड़ी चहल-पहल मची हुई थी। कही मंगल-गान हो रहा है कही बाजा बज रहा है, कही राजमती से उनकी सखिया ठिठोली कर रही हैं और कही कुछ स्त्रिया बैठी राजमती के भाग्य की सराहना कर रही हैं। इसी प्रकार कही राजमती के लिए वस्त्र तैयार हो रहे हैं, कही आभूषण बन रहे हैं और कही दहेज में दी जाने वाली अन्य सामग्री ठीक हो रही है।

विवाह-तिथि समीप जानकर सुहागिनो द्वारा राजमती के तेल, उबटन होने लगा। स्त्रिया मंगल गाती राजमती को तेल चढ़ाने और उबटन करने लगी। राजमती के हृदय में उस समय अत्यधिक प्रसन्नता थी। वह अपने हृदय में भविष्य विषयक न मालूम क्या-क्या कल्पनाएँ कर रही थी। विवाह की तिथि जैसे-जैसे समीप आ रही थी राजमती की प्रसन्नता भी वैसे-वैसे बढ़ती जा रही थी।

होते-होते विवाह का दिन भी आ गया। बरात की तैयारी होने लगी। हाथी घोड़े रथ पैदल आदि चतुरंगिणी सेना सजाई गई। यादवगण बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनकर अपने-अपने वाहन पर सवार हुए। प्रस्थानकालीन मंगलवाद्य बजने लगे। गायकगण मंगलगीत गाने लगे और बन्दीजन यश उच्चारण करने लगे। भगवान् अरिष्टनेमि को भी दूल्हे के रूप में सजाया जाने लगा।

108 सोने के, 108 चादी के और इतने ही मिट्टी, रत्न, सोना, चादी, स्वर्ण ताम्बा आदि आठ प्रकार के घड़ों का जल एकत्र किया गया। उस एकत्र जल में अनेक प्रकार की औषधियाँ डाल कर उस औषधि-मिश्रित जल से भगवान् अरिष्टनेमि को स्नान कराया गया। फिर उन्हें सुन्दर तथा बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया गया और मुकुट पर मौँर बाधा गया। दूल्हा-वेशधारी भगवान् अरिष्टनेमि कैसे शोभायमान दिखते थे, ये बताने के लिए न तो कोई उपमा ही है न वाणी या लेखनी में ही वर्णन की शक्ति है।

भगवान् को दूल्हा वेश में देख कर महारानी शिवादेवी और महाराज समुद्रविजय के हर्ष का पार न था। वे अपने हृदय में भविष्य-विषयक अनेक कल्पनाएँ कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि उग्रसेन-कुमारी राजमती हमारे यहाँ पुत्रवधू बनकर आवेगी और उसके द्वारा हमें पौत्र की प्राप्ति होगी आदि। इसी

प्रकार वासुदेव, देवकी, कृष्ण सत्यभामा प्रभृति भी बहुत आनन्दित हो रहे थे। कोई किस विचार से आनन्दित हो रहा था,। कोई किस विचार से और बराती लोग इस विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे कि दीर्घकाल के पश्चात् राजपरिवार की बरात में जाने का सुअवसर मिला है।

भगवान् अरिष्टनेमि के बैठने के लिए श्रीकृष्ण का गन्ध नामक प्रधान हाथी अच्छी तरह से सजाया गया था। भगवान् उसी हाथी पर बिराजे। भगवान् पर छत्र लगा हुआ था और चवर ढुल रहे थे।

बरात में सबसे आगे चतुरगिणी सेना सैनिक बाजा बजाती हुई खड़ी हुई है। उसके पीछे मंगलवाद्य, गायको और बन्दीजनो का समूह था। फिर वे हाथी-घोड़े थे जिन पर प्रमुख-प्रमुख पाहुने आरूढ थे। उनके पीछे श्रीकृष्ण का वह गध हाथी जिस पर चवर-छत्र धारण किये हुए भगवान् अरिष्टनेमि दूल्हा बने बैठे थे। उस हाथी के दाहिने-बाये घोड़ों पर सवार भगवान् के शरीर-रक्षक थे। पीछे की ओर अपने-अपने वाहनो पर समुद्रविजय वसुदेव बलदेव कृष्ण प्रभृति यादव थे और सबसे पीछे सेना थी। इस प्रकार बरात सजाई गई। यादव परिवार के वृद्ध पुरुष-स्त्रियो ने भगवान् द्वारा कुलाचार की पूर्ति कराई। यह सब हो जाने पर बरात ने गगनभेदी नाद करके गुन मुहूर्त में प्रस्थान किया। झूमते हुए मस्त हाथियो हिनहिनाते हुए चपल घाडा गूजते हुए डको ओर उडते हुए निशानो से सुसज्जित भगवान् की बरात पृथ्वी का कपायमान कर रही थी।

स्त्रिया छतो पर बैठकर और पुरुष राजमार्ग के दोनो ओर श्रेणी-वद्ध खड हाकर बरात दख रहे थे। बरात को देखकर तथा कोई श्रीकृष्ण के वैभव का दखकर चकित रहता था कोई कहता था कि वर बहुत सुन्दर है, ऐसा वर ता आज तक किसी भी कन्या ने न पाया होगा। कोई कहता था कि वर का रूप-रंग श्रीकृष्ण क रूप-रंग से बहुत मिलता-जुलता है कोई अपरिचित व्यक्ति ता दाना को देखकर सहोदर भ्राता ही मानेगा। कोई कहता था हैं भी ता भाई ही सहादर भाई म ओर चचेरे भाई मे अन्तर ही क्या है? कोई कहता था- श्रीकृष्ण अपन इस भाई स बहुत स्नेह करते हे। अपने भाई के लिए वे प्रय ही याचक बने थे। कोई कहता था स्नेह होना स्वाभाविक ही हे योग्य भाई स कान स्नेह न करेगा।

इस प्रकार स सब लाग बरात ओर वर को देखकर प्रसन्न होते हुए अपनी-अपनी दृष्टि आर बुद्धि के अनुसार भिन्न-भिन्न सम्मति प्रकट करते थे। वरान क लाग भी बड़ी उमग क साथ दर्शको की वात सुनते भिन्न-भिन्न

प्रकार की चेष्टा करते चले जा रहे थे। कोई महावत अपने हाथी को अकुश लगाकर झुमाता जाता था। कोई घुडसवार घोड़े को एड लगाकर उसे नचाता-कुदाता जाता था। कोई रथी अपनी मूछो को ऐठता हुआ अपनी युगल बाहु आगे किये बैठा था। बाजा बजाने वाले लोग भी उत्साह से नया-नया राग बजा रहे थे। गायकगण भी नवनिर्मित गीत गाते जा रहे थे और बन्दीजन भी उच्चस्वर में विरुद सुनाते जा रहे थे।

भगवान् अरिष्टनेमि की बरात उग्रसेन के महल की तरफ चली जा रही थी। विमानो में बैठकर देवता लोग भी बरात की शोभा देख रहे थे और दूल्हा रूप में भगवान् अरिष्टनेमि का दर्शन करके प्रसन्न हो रहे थे। दक्षिणावर्द्ध लोक के स्वामी शक्रेन्द्र महाराज को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान् अरिष्टनेमि विवाह करने के लिए जा रहे हैं तब उन्हें अत्यधिक आश्चर्य हुआ। वे विचारने लगे कि पूर्व के इक्कीस तीर्थकर तो यह कह गये हैं कि भगवान् अरिष्टनेमि बाल-ब्रह्मचारी होंगे लेकिन भगवान् अरिष्टनेमि दूल्हा बनकर तथा बरात सजाकर विवाह करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या पूर्व के तीर्थकरो की भविष्यवाणी असत्य होगी। तीर्थकरो की वाणी तो कदापि असत्य नहीं हो सकती। इस प्रकार आश्चर्य में पड़कर शक्रेन्द्र महाराज ने अवधिज्ञान का उपयोग किया। अवधिज्ञान द्वारा शक्रेन्द्र को यह मालूम हो गया कि भगवान् विवाह करने के लिए नहीं जा रहे हैं, किन्तु विवाह के बहाने ससार के सन्मुख एक महान आदर्श रखने जा रहे हैं। यह जानकर शक्रेन्द्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में भी स्थूल दृष्टि द्वारा भगवान् की अद्भुत बरात देखने की इच्छा हो गई।

बरात देखने के लिए सौधर्मपति शक्रेन्द्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आये। वे आकर श्रीकृष्ण से कहने लगे कि आप जिस लग्न में अपने भाई का विवाह करने जा रहे हैं उस लग्न में आपके भाई का विवाह हो ही नहीं सकता। आपको किस मूर्ख ज्योतिषी ने यह लग्न बतलाया है। छद्मवेशधारी शक्रेन्द्र की बात सुनकर और उनकी किसी प्रकार की चेष्टा देखकर कृष्ण समझ गये कि ये ब्राह्मण नहीं हैं, किन्तु कोई दूसरे ही हैं। वे शक्रेन्द्र से कहने लगे कि ब्राह्मणदेव, यद्यपि आपका आगमन आनन्ददायक है और जो-कुछ कह रहे हैं वह भी हमारे हित की दृष्टि में रखकर ही कहते होंगे, लेकिन बिना आमत्रण आना और बिना पूछे ही इस प्रकार की बात कहना मर्यादा-विरुद्ध है। आप कृपा करके अनावश्यक सन्देह या विघ्न डालने की चेष्टा न करिये।

कृष्ण की बात सुनकर शक्रेन्द्र मुस्कराये और कहने लगे कि मेरा उद्देश्य सन्देह या विघ्न उत्पन्न करना नहीं है आप मेरी ओर से किसी प्रकार की शका मत करिये। मैं तो जो बात मेरी समझ में आई वह आप से कही है। मैं भी यह देखूंगा कि भगवान् अरिष्टनेमि का विवाह किस प्रकार से होता है।

बरात उग्रसेन के महल से कुछ दूर रही तब उग्रसेन अपने परिवार सम्बन्धी और सेना सहित बड़ी धूम से बरात की अगवानी करने के लिए चले। उग्रसेन के महल से कुछ दूरी पर बरात और अगवानी के लिए गये हुए लोगों का सम्मिलन हुआ। दोनों ओर के लोग परस्पर मिलने और एक-दूसरे की प्रशंसा करके प्रसन्नता प्रकट करने लगे। महाराज उग्रसेन दसो भाई समुद्रविजय से तथा श्रीकृष्ण, बलदेव आदि से मिलकर अपने अहोभाग्य का वर्णन करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और उनका उपकार मानने लगे। इस प्रकार कुछ देर तक सम्मिलन का दर्शनीय दृश्य रहा और फिर साथियो सहित महाराज उग्रसेन की बरात को साथ लेकर तोरणद्वार को चले।

बरात आ रही है इससे उग्रसेन के महल में बड़ी धूम मची हुई है। राजमती को उसकी सखिया शृंगार कराने में लगी हुई हैं। शृंगार कराती हुई राजमती की सखिया परस्पर विवाह सम्बन्धी हास्यभरी बातें भी करती जा रही हैं। एक कहती है कि अब तो हमारी राजकुमारी भी उसी तरह शोभा पाने लगगी जिस तरह वृक्ष के साथ लता शोभा पाती है।

दूसरी— हा ओर फिर हम—तुम सब को भी उसी तरह भूल जावेगी जिस तरह चन्द्र को देखकर चकोरी सब को भूल जाती है।

तीसरी— कही ऐसा भी हो सकता है। राजकुमारी बचपन से जिनके साथ रही हैं अपनी उन प्यारी सखिया को कैसे भूल सकती है?

चौथी— तू बड़ी मूर्ख जान पड़ती है। प्रिय सखा के मिल जाने पर बचारी सखिया का कान स्त्री नहीं भूल जाती?

पाचवीं— ओर सखा भी कैसे मिला है। जिसकी समानता करने वाला ससार में काइ अन्य पुरुष है ही नहीं। ऐसा सखा पाकर सखिया को भूल जाना स्वभाविक भी है।

छठी— तुम लाग घबराती क्या है। राजकुमारी हम—तुमका भी अपने साथ ही ल जावेगी। हम राजकुमारी अपने स दूर न करगी।

सातवीं— राजकुमारी इतनी भाली नहीं है कि तुम्ह अपने साथ ल जाव। तुम्ह साथ क्या ल जाव? तुम वहाँ भी ऐसी बात करके राजकुमारी को

लज्जित ही तो करोगी। तुम्हारी बातों से लज्जित होकर राजकुमारी को अपने पिय पति से थोड़ी-बहुत देर के लिए और विलग ही तो होना पड़ेगा।

राजमती की सखिया राजमती को इस प्रकार की व्यग्यभरी बातें सुना रही हैं। अपनी सखियों की बातें सुनकर राजमती भी मुस्करा रही है। उसके हृदय में अत्यधिक प्रसन्नता है फिर भी वह कभी किसी सखी की बात सुन कर रुठ जाती है, किसी पर रुष्ट होने लगती है और किसी से चली जाने को कहती है लेकिन उसके हृदय की प्रसन्नता मुस्कराहट के रूप में उसके रुठने और रुष्ट होने की कृत्रिमता पकट कर देती है, इस कारण उसकी सखिया ठिठोली-भरी बातें और करने लगती हैं।

भगवान् की बरात तोरणद्वार की ओर चली आ रही थी। चलते-चलते बरात ऐसे स्थान पर आई जहाँ उग्रसेन के महल से भी दिखाई देती थी।

उग्रसेन के महल के गोखंडों में खड़ी होकर महल की स्त्रिया बरात देखने लगी। सखियों सहित राजमती भी बरात को देख रही थी। उसकी दृष्टि बरात पर नहीं थी किन्तु बरात के नायक पर थी। बरात के नायक भगवान् अरिष्टनेमि का दूर से ही दर्शन करके राजमती अपने हृदय में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। वह सोचती थी कि मैं बड़ी सद्भागिन हूँ इसी से मुझे भगवान् अरिष्टनेमि ऐसे अलौकिक पति की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान् की मुझ पर कैसी कृपा है कि मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाकर ले जाने के लिए स्वयं ने यहाँ पधारने का कष्ट किया है। आज मेरा पाणिग्रहण करके भगवान् मुझे अपनी धर्मपत्नी बनावेगे। मैं भी आज भली प्रकार अपने हृदयेश्वर का दर्शन कर सकूंगी। भगवान् की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त होने के साथ ही मुझे महारानी शिवादेवी और महाराजा समुद्रविजय जैसे सास-ससुर की सेवा का सुयोग भी प्राप्त होगा। मैं त्रिखण्डपति श्रीकृष्ण और बदलेदवजी की अनुजवधू बनूंगी। बहन सत्यभामा मेरी जेठानी होगी। धन्य है मुझको! ससार में मुझ-सी भाग्यशालिनी स्त्री दूसरी कौन होगी।

राजमती इसी प्रकार के आशापूर्ण अनेकों विचार करती हुई प्रसन्न हो रही थी। इतने ही में उसकी दाहिनी आख फरक उठी। साथ ही दाहिना अंग भी फड़कने लगा। इस अपशकुन ने उसकी प्रसन्नता को चिन्ता में परिणत कर दिया। उसका प्रसन्न मुख गम्भीर बन गया। अपशकुन ने उसके आशा से भरे विचारों को बड़ी ठेस पहुँचाई। वह सोचने लगी कि क्या मेरी आशाएँ

अपूर्ण रहेगी? क्या मेरे सब विचार स्वप्न-सुख के समान ही सिद्ध होंगे? क्या मैं भगवान अरिष्टनेमि की पत्नी न बन सकूंगी!

राजमती की सखिया राजमती को अब तक प्रसन्न देख रही थी। वे बीच-बीच में राजमती की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए कोई-न-कोई बात कहकर उसकी मुस्कराहट देखने के लिए उसके मुह की ओर देखने लगती थी। लेकिन इस बार उन्होंने राजमती के मुह की ओर देखा तो उन्हें राजमती के मुह पर प्रसन्नता के बदले चिन्ता का सामाज्य दिखाई पड़ा। वे आश्चर्य से पूछने लगी— सखी राजमती आप उदास क्यों हो गई? कहीं हमारी किसी बात से तो रुष्ट नहीं हुई हैं?

राजमती— नहीं सखी तुम्हारी बातों से मैं कभी भी रुष्ट नहीं हुई तो आज क्यों रुष्ट होऊंगी?

सखी— फिर उदासी का क्या कारण है? अब तक तो आप प्रसन्न थीं सहसा किस चिन्ता में पड़ गई? कहीं यह विचार तो नहीं हो आया कि अब मुझे अपने माता-पिता का घर छोड़कर जाना पड़ेगा?

राजमती— नहीं सखी यह बात भी नहीं है।

सखी— फिर ऐसा कौनसा कारण है जिससे आप चिन्तित हो गई हैं? हम भी बताओ। हम कोई दूसरी तो नहीं हैं।

राजमती— सखी भावना तो कुछ और है परन्तु दाहिनी आख और दाहिना अंग फरक कर कुछ और ही कहता है। अपशकुन कहते हैं कि अभागिन राजमती तू! जो—कुछ सोचती है उसे भूलजा तेरी आशाएँ निरर्थक हों?

सखी— वस! दाहिनी आख और दाहिना अंग फरकने मात्र से इतनी चिन्ता! सखी यह बात तो कोई ऐसी नहीं है कि जो इस प्रकार चिन्ता में पड़ जाना पड़े। फरकना खुजलाना आदि तो शरीर का स्वभाव ही है इस पर इतना विचार करने की क्या आवश्यकता! बरात तोरणद्वार पर आ रही है अभी धाड़ी दर में तोरणद्वार पर आ ही जाती है और आज भगवान अरिष्टनेमि का स्नाथ आपका विवाह भी हो जावेगा फिर हृदय में किसी प्रकार की चिन्ता लगने की क्या आवश्यकता है! आप चिन्ता छोड़ो और प्रसन्न होओ। ऐसे शुभ अवसर पर अशुभ की तो आज्ञा ही नहीं करनी चाहिए।

अध्याय छः करुणा—अनुकम्पा

महापुरुष या बड़े आदमी और साधारण पुरुष या छोटे आदमी में क्या अन्तर है इस बात का विचार करने पर अनेक ऐसी बातें ज्ञात होगी, जो दोनों के बीच के अन्तर को स्पष्ट करती हैं। वैसे मनुष्य तो दोनों ही श्रेणी के लोग हैं परन्तु एक में कुछ विशेषता होती है और दूसरे में कुछ न्यूनता। गुरुता और लघुता का कारण यही है। विशेषता है वह महापुरुष या बड़ा आदमी माना जाता है और जिसने विशेषता नहीं है, अपितु न्यूनता है वह साधारण या छोटा आदमी माना जाता है।

अब देखना यह है कि किन विशेषताओं के कारण तो मनुष्य महापुरुष या बड़ा आदमी माना जाता है और किस न्यूनता के कारण साधारण या छोटा आदमी माना जाता है। दृष्टिभेद के कारण गुरुता और लघुता के कारणों में भी भेद हो जाता है। कोई आदमी उसे बड़ा मानता है, जिसमें शारीरिक बल—पराक्रम अधिक है और कोई उसे छोटा मानता है, जिसमें इसकी कमी है। कोई आदमी उसे बड़ा मानता है जो बुद्धिमान है और कोई उसे छोटा मानता है जो बुद्धिहीन है। किसी आदमी की दृष्टि में बड़ा आदमी वही है जो धन—वैभव सम्पन्न है और जिसके पास धन—वैभव नहीं है वह छोटा आदमी है। इस प्रकार भिन्न—भिन्न आदमी गौरव और लाघव के कारण भी भिन्न—भिन्न मानते हैं परन्तु धर्म को जानने वाले लोग गुरुता और लघुता के जो कारण मानते हैं वे इन कारणों से सर्वथा भिन्न हैं। उनका कथन है कि शारीरिक बल—पराक्रम का न होना गुरुता—लघुता का कारण नहीं हो सकता। शारीरिक बल—पराक्रम तो उस आदमी में होता है जो अनेक पर अत्याचार करता है अनेक को सताता है और अनेक को लूटने—खसोटने का प्रयत्न

करता है। धन-वैभवसम्पन्न होना भी बड़प्पन का कारण नहीं हो सकता। अनेक धन-वैभवसम्पन्न लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीबों की रोटी छीन-छीन कर धनवान बन जाते हैं और फिर उसी धन के द्वारा अन्याय-अत्याचार करते और पाप फैलाते हैं। बुद्धि भी गौरव का कारण नहीं हो सकती। क्योंकि बुद्धिमान तो वह भी है, जो बुद्धि द्वारा दूसरों को कष्ट में डालता है। इस प्रकार शारीरिक बल धन, वैभव या बुद्धि के कारण कोई मनुष्य बड़ा नहीं कहा जा सकता। हम तो उसे ही बड़ा कहेंगे, जिसमें सहृदयता है सहिष्णुता है दया है तथा दूसरों के दुःख से दुःखी होने और दुःखी को सुखी बनाने का स्वभाव है। जो दूसरों को दुःख में नहीं डालता है दीन-दुःखी की सहायता करता है जो अपने हित के लिए भी दूसरों का अहित नहीं करता और जिसकी दृष्टि पाप से बचते रहने की है वही बड़ा आदमी है। ऐसा ही व्यक्ति महापुरुष है फिर चाहे वह बल-बुद्धि-सम्पन्न हो या न हो। लेकिन यदि उसमें उक्त गुण विद्यमान हैं तो उसकी गणना सज्जनों या महापुरुषों में ही होगी। इसके विरुद्ध जिसमें गुण नहीं हैं वह कैसा भी बल, धन बुद्धि-सम्पन्न हो हमारी दृष्टि में वह महापुरुष नहीं है किन्तु साधारण या छोटा आदमी ही है।

महापुरुष चाहे किसी भी कार्य में लगे हो और कहीं भी बैठे हो उनकी दृष्टि सदा दुःखिया पर ही रहेगी। इस बात का वे सदा ध्यान रखते हैं कि मर किसी भी कार्य या बात या विचार से किसी को अनावश्यक दुःख न हो। वे दीन-दुःखी का कष्ट मिटाने की ही चेष्टा में रहते हैं इसके लिए वे स्वयं का हित भी त्याग देते हैं और स्वयं को कष्ट में भी डाल देते हैं। उनमें यही विशेषता होती है। इस विशेषता के कारण ही वे जनता के हृदय पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं।

भगवान् अरिष्टनमि राजकुमारी राजमती से विवाह करने के लिए जा रहे हैं। वे अनक वस्त्रालंकार धारण किये बैठे हैं। उन पर छत्र छाया किये हुए हैं चवर डुल रहे हैं और अनेक राजा-महाराजा आदि उनके पीछे चल रहे हैं। साधारण पुरुष के लिए ऐसा समय बड़ा अभिमान का हाता है भावी सुख के विषय में अनक प्रकार की कल्पनाएँ करने का हाता है और प्रसन्नता के अंग भवका भुलावन का था लेकिन भगवान् अरिष्टनमि साधारण पुरुष नहीं थे जिन कारणों से दया करुणा सहृदयता आदि का विस्मृत कर देते।

वे तो इस अवसर को करुणा का महत्त्व बताने के लिए ही अत्यधिक उपयुक्त समझते थे। बल्कि इस उपयुक्त अवसर को प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने विवाह की तैयारी का विरोध नहीं किया था, किन्तु चुपचाप उसमें भाग लेते जा रहे थे। ऐसे अमूल्य अवसर को वे कैसे जाने दे सकते थे? यदि विवाह की प्रसन्नता में ये इस अवसर को भूल जाते तब तो उनकी गणना महापुरुषों में न होती और न उनके गुणगान का ही कोई कारण होता।

भगवान् अरिष्टनेमि की बरात तोरणद्वार की ओर आ रही थी। वह उस बाड़े और पींजरे के सामने आई, जिसमें अनेक पशु-पक्षी बंध कराने के लिए बन्द किये गये थे। स्वतंत्रता का अपहरण होने से, मरने के भय से और अश्रुतपूर्व नाद एवं जन-कोलाहाल से वे पशु-पक्षी व्याकुल हो रहे थे। वे अपनी भाषा में च्या-म्या आदि शब्द करके विलाप कर रहे थे, लेकिन उस समय उन बेचारों के विलाप पर ध्यान देने, उन पर करुणा करने और उन्हें भयमुक्त करने की फुरसत किसे थी। सब लोग अपनी-अपनी धुन में मस्त थे। साधारण पुरुष और महापुरुष की परीक्षा का समय भी यही था।

बाड़ों पींजरो में बन्द किये हुए वे पशु-पक्षी दुःख के मारे चिल्ला रहे थे। एक दुःख तो उन्हें अपने प्रियजनो के छूटने का दुःख था। किसी के बच्चे और साथी जंगल में ही छूट गये थे और किसी के उस घर में, जिसमें वह रहता था। प्रियजनो का वियोग सासारिक जीवों को कैसा दुःख देता है, इस बात को ससार के सभी लोग जानते हैं। दूसरा दुःख उन्हें स्वतंत्रता छिन जाने का था। वे जंगल की खुली हवा में अपने साथियों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक विचारा करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, कभी एक वृक्ष और कभी दूसरे वृक्ष के नीचे या ऊपर बैठते थे परन्तु उनकी यह स्वतंत्रता छिन गई। उन्हें बन्धन में डाल दिया गया था। स्वतंत्रता छिनने और बन्धन में पड़ने से कैसा दुःख होता है, इस बात का पता तो सारे भारत को ही है। सारा भारत ही यह दुःख अनुभव कर रहा है। भारत एक बड़ा कारागार है इसलिए यदि इसमें रहने वालों में से शायद कोई आदमी अभ्यस्त होने के कारण इस कारागार से दुःख न मानता हो उसे छोटे-छोटे जेलखानों के देखने से पता लग ही जावेगा कि बन्धन में पड़ने से कैसा दुःख होता है। जेल में अनेक ऐसे आदमी भी होते हैं, जिन्हें जेल से बाहर रहने पर एक समय भी पेट-भर रोटी

मिलना कठिन है और जेल में दोनों समय रोटी मिलती है। बहुतों का शरीर भी हृष्ट-पुष्ट हो जाता है, फिर भी उसमें रहने वाला कोई भी आदमी अपने को सुखी नहीं मानता। सब लोग यही चाहते हैं कि हम इस बन्धन से मुक्त हो जावे तो अच्छा। किसी पले हुए तोते को पिजरे में बन्द रहने पर अच्छे से अच्छा भोजन मिलता है फिर भी उसमें से वह मौका पा निकल ही भागता है। वह जंगल में एक-एक कण चुनकर खाने में आनन्द मानता है लेकिन पिजरे में बन्द रहकर अच्छे-अच्छे भोजन खाना उसे पसन्द नहीं आता। बाड़े पिजरे में बन्द वे पशु-पक्षी भी ऐसा ही दुःख अनुभव कर रहे थे।

इसके सिवाय पशु-पक्षियों को बड़ा-भारी दुःख मृत्यु का हो रहा था। उनके हृदय में भय हो रहा था कि हम न मालूम कब मार डाले जावेंगे। उस बाड़े में उनको खाने-पीने को मिलता था लेकिन जिस प्रकार फासी पर चढ़ाये जाने वाले को अच्छे से अच्छा भोजन भी बुरा और स्वादहीन मालूम होता है उसी तरह उन पशु-पक्षियों को भी खाना-पीना बुरा लगता था। जिस प्रकार मारे जाने वाले मनुष्य के सामने अपनी मृत्यु ही ताण्डव दिखाया करती है उसी प्रकार उन पशु-पक्षियों के सामने भी उनकी मृत्यु ताण्डव दिखा रही थी।

मनुष्य अपने सुख-दुःख पर से दूसरे का सुख-दुःख सहज ही जान सकता है। वह समझ सकता है कि जिस बात से मुझे दुःख हो सकता है, उसी बात से दूसरे को कैसे सुख हो सकता है। लेकिन स्वार्थ-भावना उसे इस प्रकार के विवेक से शून्य बना देती है। स्वार्थरत मनुष्य इस बात को बिल्कुल ही भूल जाता है कि मेरे इस कार्य से दूसरे को दुःख होता है या सुख। वह थोड़ी देर के लिए भी यह नहीं सोचता कि मैं अपने सुख के लिए दूसरे के साथ जो व्यवहार करता हूँ, यह दूसरा भी यदि अपने सुख के लिए मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करे तो मुझे कैसा दुःख होगा। पशु-पक्षियों की अपेक्षा मनुष्य अधिक विवेकवान माना जाता है लेकिन विवेकवान होने पर भी मनुष्य स्वार्थवश विवेकहीन बन जाता है और समझने लगता है कि दुःख तो केवल मुझे ही होता है दूसरे को तो दुःख होता ही नहीं है, या वह दूसरा स्वयं दुःख उठाकर मुझे सुख देने के लिए ही पैदा हुआ है। यदि मनुष्य स्वार्थ-भावना से विवेकहीन न बन और जैसा सुख-दुःख अपने लिए माता है वैसा ही

दूसरे के लिए भी माने तो वह किंचित् भी पाप में पवृत्त न हो। लेकिन ससार में ऐसे बहुत कम मनुष्य निकलेगे जो स्वार्थ छोड़कर अपने ही समान दूसरे का भी सुख—दुःख माने या दूसरे को दुःख में न डालने के लिए दूसरे को सुख पहुँचाने के लिए अपना स्वार्थ छोड़ दे। बल्कि बहुत आदमी तो ऐसे भी निकलेगे जो किसी प्रकार का स्वार्थ न होने पर भी दूसरे को कष्ट पहुँचाते हैं। विवेकहीन माने जाने वाले पशु भी निष्कारण किसी की हानि करने को तैयार नहीं होते परन्तु विवेकसम्पन्न मनुष्य कभी—कभी पशुओं से भी नीच बन जाता है और अकारण ही दूसरे की हानि करने लगता है। इस विषय में भर्तृहरि ने भी कहा है कि —

एके सत्पुरुषा परार्थघटका स्वार्थ परित्यज्यये ।

सामान्यास्तु परार्थमुद्यममृत स्वार्थान्विरोधेन ये ॥

तेऽमी मानुष राक्षसा परिहत स्वाधीन निघ्नन्ति ये ।

ये निघ्नन्ति निरर्थक परहित ते के न जानीमहे ॥

भावार्थ— जो लोग अपने स्वार्थ का खयाल न करके दूसरे का भला करते हैं वे अवश्य ही सत्पुरुष हैं और जो दूसरे के भले के साथ—साथ अपना भला भी करते हैं वे साधारण पुरुष हैं। जो अपने भले के लिए दूसरे का काम बिगाड़ते हैं वे मनुष्य—रूप में राक्षस हैं और जो बिना कारण ही दूसरे को हानि पहुँचाते हैं उन्हें क्या कहे यह हमारी समझ में नहीं आता।

ससार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं दुःख कोई नहीं चाहता। बल्कि सभी लोग दुःख से बचे रहने और सुख प्राप्त होने का उपाय करते रहते हैं। मृत्यु, जरा, व्याधि या दूसरे मानसिक आदि दुःख से सभी जीव डरते रहते हैं और ऐसे दुःख से त्राण पाने की खोज में रहते हैं। यह बात दूसरी है कि सुख की प्राप्ति और दुःख का नाश चाहते हुए भी कोई भ्रमवश विपरीत मार्ग ग्रहण करे, परन्तु उद्देश्य सबका सुख प्राप्त करना ही होता है। ऐसा होते हुए भी मनुष्य दूसरे के लिए यह बात भूल जाता है। बल्कि कभी—कभी तो दूसरे के सुख से ईर्ष्या करने लगता है या दूसरे को दुःखी देखकर प्रसन्न होता है। यह नहीं सोचता कि दुःख मुझे जैसा बुरा लगता है वैसा ही बुरा दूसरे को भी लगता होगा। यदि ससार के सब मनुष्य अपने सुख—दुःख के समान ही दूसरे का सुख—दुःख मानने लगे तो ससार से हिंसा झूठ चोरी व्यभिचार और पदार्थ—ममत्व का पाप ही उठ जावे।

भगवान की बरात के बहुत-से लोग भगवान के आगे ही थे, फिर भी उन दीन पशु-पक्षियों की करुण चीत्कार से उनका हृदय द्रवित नहीं हुआ। संभव है कि उन पशु-पक्षियों की हृदयद्रावी पुकार की ओर किसी ने ध्यान ही न दिया हो या किसी का ध्यान गया भी होगा तो वह इस विचार से प्रसन्न हुआ होगा कि मुझे इन हृष्ट-पुष्ट पशु पक्षियों का मांस खाने को मिलेगा। नीतिकारों का कथन ही है कि मांसभोगी में दया व मदिरापान करने वालों में पवित्रता नहीं हो सकती। ऐसी दशा में उन लोगों का हृदय द्रवित हो तो कैसे! बरात में आगे की ओर जितने भी आदमी थे वे सब उग्रसेन के महल की ओर आगे की ओर बढ़ते गये परन्तु भगवान् अरिष्टनेमि आगे न बढ़े। किसी अन्य ने तो उन पशु-पक्षियों पर दया नहीं की हो परन्तु भगवान् उनकी उपेक्षा कैसे सकते थे? भगवान् का हृदय उन भयग्रस्त जीवों की करुणा से भर आया। भगवान् ने उस बाड़े-पीजरे के सामने आते ही सारथि से पूछा- सारथि! इन वेश्या सुखाभिलाषी पशु-पक्षियों को बन्धन में क्यों डाला गया है?

यद्यपि भगवान् अरिष्टनेमि अतिशयज्ञानी होने के कारण इस बात को भली प्रकार जानते थे कि इन पशु-पक्षियों को मांस के वास्ते मारा जाने के लिए बन्धन में डाला गया है, लेकिन यदि वे अपनी इस जानकारी के आधार पर ही पशु-पक्षियों पर करुणा करके उन्हें बन्धनमुक्त करा देते तो बरात के लोग तथा दूसरे लोग पशु-पक्षियों को बन्धनमुक्त कराने का कारण न समझ पाते और जिस उद्देश्य को भगवान् पूरा करना चाहते थे, वह पूरा न होता। इसलिए भगवान् ने सब-कुछ जानते हुए भी सारथि से उक्त प्रश्न किया।

भगवान् के प्रश्न के उत्तर में सारथि कहने लगा- हे प्रभो! ये समस्त भद्रप्राणी आपके विवाह के कारण ही एकत्र किये गये हैं और बाड़े-पीजरे में बन्द रखे गये हैं। इनका वध करके आपके विवाहोपलक्ष्य में लोगों को इनके मांस का भाजन कराया जावेगा।

सारथि की बात के उत्तर में भगवान् कहने लगे- देखो तो ये दीन जीव मरण-भय से किस प्रकार दुःखित हो रहे हैं। तृण फल आदि से निर्वाह करने वाले और किसी की हानि न करने वाले इन जीवों का वध मेरे ही विवाह के कारण होगा! यदि मेरा विवाह न होता तो ये वेश्या पशु-पक्षी इस प्रकार के

बन्धन में क्यों पड़े और इन्हे मरण-भय से क्यों दुःखित होना पड़े। मेरे निमित्त इन जीवों की हिंसा मुझे परलोक में श्रेयस्कर नहीं हो सकती। मैं तो हिंसा को सर्वथा अनुचित समझता हूँ।

बाड़े-पिंजरे में बन्द पशु-पक्षी की हिंसा न तो भगवान् स्वयं ही करते थे, न दूसरे से कराते ही थे और वे उन पशु-पक्षियों का मांस न खाने पर अनुमोदन के पाप से भी बच सकते थे। ऐसा होते हुए भी भगवान् ने उस हिंसा का निमित्त कारण अपने को ही माना लेकिन धर्म को भली प्रकार न जानने वाले बहुत-से लोग समझते हैं कि हम स्वयं अपने हाथ से कुछ न करें, बस इससे हमें पाप न होगा। फिर चाहे किसी कार्य में उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा ही क्यों न रही हो या वह कार्य उन्हीं के लिए ही क्यों न किया गया हो वे अपने को उस कार्य के पाप से मुक्त समझते हैं और वह केवल इस कारण कि उन्होंने उस कार्य को अपने हाथ से नहीं किया है। उदाहरण के लिए चीन के मांस-विक्रेता अपनी दुकानों पर बोर्ड लगा रखते हैं कि 'विश्वास रखिये, यह जीव आपके लिए नहीं मारा गया है।' इस बोर्ड के लगे रहने पर वहाँ के बौद्ध लोग मांस खरीद कर खाते हैं और अपने-आप को पाप से मुक्त तथा अहिंसक समझते हैं। यह नहीं विचारते कि यदि हम मांस न खरीदें तो मांस के लिए कोई जीव मारा ही क्यों जावे। हम मांस खरीदते हैं, इसलिए मांस-विक्रेता जीव मारता है और ऐसी दशा में हम पाप से कैसे मुक्त हो सकते हैं?

चीन के बौद्धों की तरह यहाँ के अनेक जैन भी अपने-आप को किसी कार्य के पाप से इसलिए मुक्त समझते हैं कि वह कार्य उन्होंने अपने हाथों से नहीं किया है किन्तु अपने नौकरों से या किसी दूसरे से कराया है। कई घरों की स्त्रियाँ तो इसीलिए रसोई बनाने पानी छानने पानी गरम करने, आटा पीसने साग तरकारी ठीक करने झाड़ू निकालने पशुओं को घास-दाना देने आदि के लिए नौकर रखती हैं और समझती हैं कि यह काम तो नौकर ने किया है इसलिए हमें इस काम की क्रिया नहीं लगी। यह नहीं समझती कि जो काम हमने ही कराया है जो हमारे ही लिए हुआ है और जिसके करने में हमारी प्रेरणा है हम उस कार्य की क्रिया से कैसे बच सकती हैं। बल्कि दूसरों से काम कराकर हम और अधिक पाप कर रही हैं। यदि नौकर द्वारा

केवल प्रसन्न होकर ही न रहे, किन्तु उन्होंने अपने शरीर पर धारण किए हुए कुण्डल करधनी (कन्दोरा) प्रभृति बहुमूल्य आभूषण उतार कर सारथि को पुरस्कारस्वरूप प्रदान कर दिये। उन बहुमूल्य आभूषणों को पाकर सारथि भी कैसा प्रसन्न हुआ होगा, इसका अनुमान तो ससार में प्रायः सभी लोग कर सकते हैं।

सारथि को अपने आभूषण पुरस्कारस्वरूप प्रदान करके भगवान् ने उससे कहा— सखे अब मैं आगे नहीं जाना चाहता इसलिए मुझे लौटा ले चलो। भगवान् की यह आज्ञा सुनकर सारथि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह थोड़ी देर के लिए अवाक् रह गया और फिर कहने लगा— हे आयुष्मान्! यद्यपि आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आपकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करने या कहने का मुझे अधिकार नहीं है, फिर भी मैं आपसे यह पार्थना करना उचित समझता हूँ कि आप एक बार अपनी आज्ञा पर पुनः विचार करने की कृपा करिये। विवाह के ठीक अवसर पर तोरणद्वार से लौट जाना उचित न होगा और श्रीकृष्ण प्रभृति माननीय लोग ऐसा करने भी न देंगे।

भगवान्— मैं अपने कर्तव्य को भलीभाँति सोच-समझ चुका हूँ, अतः तुम्हें किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो वही करो, जो—कुछ मैं कहता हूँ।

सारथि और कुछ कहने का साहस न कर सका। उसने, जिस रथ पर भगवान् विराजे थे उसे पीछे की ओर मोड़ा। भगवान् को पीछे की ओर लौटते देखकर सारी बरात में कोलाहल मच गया।

उधर अग्रसेन के महल में राजमती की सखिया राजमती को धैर्य बधा रही थीं। वे कह रही थीं— सखी राजमती, आप घबराइये मत धैर्य धरिये। दाहिनी आख और दाहिने अंग का फरकना ऐसा कोई भयकर अपशकुन नहीं है जिसके कारण इस प्रकार चिन्ता में पड़ जाना पड़े।

राजमती— सखी तुम कुछ भी कहो, परन्तु हृदय धैर्य नहीं धरता। हृदय बार-बार यही कहता है कि बस! तेरी पुण्यकमाई समाप्त हो चुकी और थोड़ी ही देर में उसके अभिनय का अन्तिम पर्दा गिरने वाला है।

सखी— बहन राजमती, आप इतनी क्यों घबरा गई हैं! थोड़ा तो धैर्य धरो! आप अपनी आँखों से देख रही हैं कि वरराज आपके साथ विवाह करने के लिए पधार रहे हैं, फिर इस प्रकार की आशंका का क्या कारण हो सकता है?

सती राजमती एवं मदन रेखा ५७

राजमती की सखिया इस प्रकार राजमती को समझा रही थीं। राजमती उनकी बातें सुनती हुई सजल नेत्रों से भगवान् की ओर देख रही थी और अपने हृदय में अनेक प्रकार के अनिष्ट की आशंका कर रही थी। इतने ही में उसने देखा कि भगवान् के सारथि ने बाड़े-पिजरे में बन्द पशु-पक्षियों को बन्धनमुक्त कर दिया है, भगवान् ने अपने आभूषण उतार कर सारथि को दे दिये हैं और भगवान् पीछे की ओर लौट पड़े हैं। सारथि द्वारा पशु-पक्षियों की मुक्ति और भगवान् द्वारा सारथि को आभूषणों को दिया जाना देख-देख कर राजमती के हृदय की आशंका उग्ररूप धारण करती जा रही थी। भगवान् का लौटना देखकर तो उसका धैर्य बिल्कुल ही छूट गया। वह मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी सखिया उसको गिरता देखकर उसे सम्हालने दोड़ी। वे भूमि पर मूर्च्छित हुई राजमती को उठाकर उस पर पखा करने लगी। वरराज वापस लौटे जा रहे हैं इससे राजमती मूर्च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है यह समाचार सारे महल में बिजली की तरह फैल गया। महल का अगमोद-प्रमोद बन्द हो गया। सब जगह सन्नाटा छा गया। राजमती के माता-पिता के हृदय को राजमती की मूर्च्छा का दुःसमाचार सुनकर बड़ा दुःख हुआ। वे दोड़े हुए राजमती के महल में आये और राजमती की मूर्च्छा दूर करने का प्रयत्न करने लगे।

अध्याय सात

उपदेश

महापुरुषो का यह स्वभाव होता है कि वे जिस कार्य को एक बार बुरा समझ लेते हैं उसे आप तो सदा के लिए त्याग ही देते हैं, साथ ही दूसरे लोगों को भी उस कार्य की बुराई समझा कर उसके त्याग का उपदेश करते हैं। इसी प्रकार जिसे वे एक बार अच्छा समझ लेते हैं, उसे आप भी सदा के लिए अपना लेते हैं और दूसरे को अपनाने का सदा उपदेश करते रहते हैं। वे किसी भी अच्छे या बुरे कार्य या विचार को गोपनीय नहीं रखते, किन्तु उसे सब पर प्रकट कर देते हैं और साथ ही साथ उसके विषय में स्वयं का जो अनुभव है उसका लाभ भी दूसरे को देते हैं। फिर चाहे ऐसा करने में उन्हें कितनी ही आपत्तियों का सामना क्यों न करना पड़े, वे अपने अनुभूत विचारों का प्रचार करने में आगे बढ़ते ही जाते हैं। वे घोर से घोर विरोध सहते हैं, कठिन से कठिन तप स्वीकार करते हैं और प्रिय से प्रिय वस्तु भी त्याग देते हैं तथा यह सब—कुछ करते हैं अपने अनुभूत विचारों का प्रचार करने के लिए। कभी—कभी तो ऐसा करने वालों को अपने प्राण तक खो देने पड़ते हैं, लेकिन वे महापुरुष अन्त समय तक अपने ध्येय पर दृढ़ रहते हैं, प्राणों के लोभ में पडकर अपने निश्चय से विचलित नहीं होते।

अपने विचार और अनुभव के प्रचार में उन महापुरुषों का उद्देश्य यह नहीं रहता कि हमें मान—बड़ाई मिले लोग हमारे अनुयायी हो या हम महापुरुष माने जावे। उनका लक्ष्य तो केवल ससार का उपकार ही रहता है। वे बुरे कार्य को त्यागकर और अच्छे कार्य को अपनाकर अपना कल्याण तो कर ही लेते हैं परन्तु उनकी दृष्टि में स्वहित—साधन की अपेक्षा परोपकार का महत्त्व अधिक रहता है। इसीलिए वे सासारिक सुख—वैभव त्याग कर, अनेक

कष्ट सहकर अपने प्राणों की बाजी लगाकर परोपकार—रत हो जाते हैं। उन्हें ऐसा करने से रोकने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। वे इस धर्म में बाधक होने वाले समस्त बन्धनों को तोड़ डालते हैं।

भगवान् अरिष्टनेमि ऐसे कार्य के लिए ही उग्रसेन के द्वार पर से लोट पड़े थे। वे आये तो थे दूल्हा बनकर, परन्तु विवाह करके अपने—आप को बन्धन में डाल लेने की अपेक्षा उन्होंने उस विचार का प्रचार अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जो उनकी दृष्टि में अच्छा था और जिसका प्रचार होने पर ससार के समस्त प्राणियों को लाभ पहुँच सकता था।

भगवान् का रथ पीछे की ओर लौट पड़ा। श्रीकृष्ण बलदेव समुद्रविजय प्रभृति प्रमुख—प्रमुख यादव भगवान् के पीछे की ओर लौटने का कारण न समझ सके। चिन्तित हृदय वे दौड़कर भगवान् के वाहन के पास आये और सारथि से वाहन लौटाने का कारण पूछने लगे। सारथि ने ने बाड़े—पिजरे में वन्द पशु—पक्षियों पर भगवान् का करुणार्द्र होना स्वयं के द्वारा उन पशु—पक्षियों का बन्धनमुक्त किया जाना और भगवान् का प्रसन्न होकर पुरस्कार प्रदान करना आदि विवरण सुनाकर भगवान् की वह आज्ञा भी सुनाई जिसके अनुसार उसने वाहन लौटाया था। सारथि की बात सुनकर श्रीकृष्ण प्रभृति यादव कहने लगे कि अरिष्टनेमि ने उन पशु—पक्षियों पर करुणा की और उनका बन्धनमुक्त करने वाले को आभूषण पुरस्कार—स्वरूप दे दिये, यह तो ठीक है हम इसे अनुचित नहीं कहते परन्तु अब तोरणद्वार की ओर न जाकर पीछ की ओर लौटने का क्या कारण? अरिष्टनेमि को वापिस लौटते देख सब लोग क्या कहेंगे! मुहूर्त के कार्य के समय इस प्रकार लौटना क्या उचित था। जो हुआ सा हुआ अब वाहन पुनः तोरणद्वार की ओर चलने दो तोरणद्वार पर पहुँचने का समय बीता जा रहा है।

सब लोग भगवान् अरिष्टनेमि के सारथि से यही बात कहने लगे। तब भगवान् अरिष्टनेमि श्रीकृष्ण का लक्ष्य करके कहने लगे— भ्राता अब आप मुझे जान ही दीजिए राकिय मत।

श्रीकृष्ण— ऐसा क्या? क्या आप बिना विवाह किये ही लोट जावेंगे? और यदि आप ऐसा करना भी चाहेंगे तो हम लोग आपको बिना विवाह किये क्या जान देंगे? ऐसा होने पर लोग हम और आपको क्या कहेंगे? राजकुमारी राज्ञेय की क्या गति होगी?

भगवान् का चारों ओर स घेरकर यादव वरातीगण आदि भगवान् और श्रीकृष्ण की बात सुनने लगे। भगवान् ने उपदेश के लिए इस अवसर को

उपयुक्त समझा। वे श्रीकृष्ण की बात के उत्तर में कहने लगे— भ्राता, मैं यहाँ तक जिस उद्देश्य के लिए आया था मेरा वह उद्देश्य पूरा हो गया। आप समझते हैं कि मैं राजमती से विवाह करने के लिए आया था, मैं राजमती के लिए दूल्हा बना था परन्तु वास्तविक बात इससे विपरीत है। राजमती से या किसी दूसरी कन्या से न तो मैंने विवाह करना ही स्वीकार ही किया था, और न मैं विवाह करना चाहता था। मेरी भावजो ने झूठमूठ ही यह प्रसिद्ध कर दिया था कि मैंने विवाह करना स्वीकार कर लिया और अपने भी भावजो की बात मानकर मेरा विवाह रचवा दिया। ऐसा होते हुए भी मैं क्यों चुप रहा, आपके द्वारा की गई विवाह-रचना में अब तक क्यों सम्मिलित रहा, विरोध क्यों नहीं किया? इसका कारण आप मुझसे सुनिये।

द्वारका-निवासी यादवों को आज सब प्रकार का सासारिक सुख प्राप्त है। ये धन-जन आदि सभी से उन्नत हैं। यदि ये चाहते तो प्राप्त सुविधाओं द्वारा मर्यादा-पूर्वक सासारिक सुख भी भोग सकते थे, परन्तु उन्हें सन्तोष नहीं रहा। अधिकांश यादव मर्यादा का उल्लंघन कर गये और मनुष्य-जीवन की सार्थकता मांस मदिरा आदि में ही मानने लगे। इसके लिए ये अनेक जीवों को कष्ट देते हैं उनकी हत्या करते हैं और ऐसा करने में अपने-आप के लिए सुख मानते हैं। उनकी दृष्टि में सुख-दुःख तो केवल उन्हीं को होता है दूसरे प्राणियों को सुख-दुःख होता ही नहीं है या दूसरे प्राणी जैसे प्राणी ही नहीं हैं। लेकिन वास्तव में ससार के जितने भी प्राणी हैं, उनमें से कोई भी प्राणी दुःख नहीं चाहता है और कदाचित् कोई दुःख चाहता भी होगा तो उस दुःख के पीछे सुख है इसी आशा से। यदि कोई आदमी या कोई देवता आप को अपने सुख के लिए दुःख में डाले तो क्या आप उस दुःख में डालने वाले का यह कार्य ठीक मानोगे? उस दुःख में डालने वाले के कार्य को अन्याय या अनुचित न कहेंगे? यदि अपने को दुःख देने वाले को अन्याय या अनुचित कार्य करने वाला कह सकते हैं तो अपने सुख के लिए जिन्हें दुःख में डाला जाता है वे जीव क्या दुःख में डालने वाले को अन्यायी या अनुचित कार्य करने वाला न कहते होंगे? जो बात स्वयं को बुरी लगती है, क्या वह दूसरे को बुरी न लगती होगी? जिस कार्य से स्वयं को दुःख हो सकता है, क्या उससे दूसरे को दुःख नहीं होगा? परन्तु लोग अपने स्वार्थ में पड़कर इस बात को भूल रहे हैं और यही कारण है कि मांस के लिए अनेक पशु-पक्षियों की हत्या कर डालते हैं। जो मंगल कार्य माने जाते हैं उन विवाहादि अवसरों

पर भी कितने जीवों का अमंगल हो जाता है? कितने जीवों की निर्दयतापूर्वक हिंसा कर डाली जाती है? यह कभी किसी ने विचारा है? अपना तो मंगल चाहना और दूसरे का अमंगल करना, यह भी कोई न्याय है? यदि ये जीव सामर्थ्यवान होते और जो व्यवहार लोग इनके साथ करते हैं वही व्यवहार लोगों के साथ ये भी करने लगते तो लोगों को दुःख होता या नहीं।

भ्राता! यह मनुष्य—जन्म बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति से पूर्व न मालूम कितने काल तक वनस्पति, पृथ्वी पर्वत कीड़े—मकोड़े आदि की योनि में रहना पड़ा होगा, और न मालूम कितनी बार उसी तरह के पशु—पक्षी के शरीर में रहना पड़ा होगा जिस तरह के पशु—पक्षियों को लोग अपना भक्ष्य समझकर मार डालते हैं। इस प्रकार अनेक जन्म तक कष्ट भोगने के पश्चात् ही यह मनुष्य—शरीर प्राप्त हुआ है। अब क्या इस मनुष्य शरीर को ऐसे कार्य में लगाना ठीक है कि जिसके कारण फिर नरक—तिर्यंच आदि की योनि भोगना पड़े? या ऐसे कार्य में लगाना चाहिए कि जिससे फिर ससार में पुन—पुन जन्म—धारण का दुःख न उठाना पड़े? जो मनुष्य अपने जन्म का उद्देश्य विषय—भोग ही मान लेता है और इस कारण अधिकाधिक विषय—भोग में प्रवृत्त होता है वह अपने लिए पुन—पुन जन्म—मरण करने की सामग्री एकत्रित करता है। इसके विपरीत जो मनुष्य मनुष्य—जन्म का उद्देश्य जन्म—मरण से मुक्त होना समझता है वह विषय—भोग में सुख नहीं मानता, अपितु विषयजन्य सुखों को त्याग देता है और समस्त प्राणियों को अपने समान समझकर सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार रखता है। ऐसा ही व्यक्ति प्रेम और मर्त्रीभावना को पूर्णरूपेण विकसित करके ससार में जन्म—मरण के दुःख से छुटकारा भी पाता है और अक्षय सुख प्राप्त करता है।

यद्यपि बड़ी कठिनाई से मिली हुई यह मनुष्य—देह जन्म—मरण से मुक्ति पाने के कार्यों में ही लगानी चाहिए परन्तु लोग अधिकाधिक जन्म—मरण के कार्यों में लगा रहते हैं। यह बात मुझे असह्य हुई। मैं अपने लिए तो वह अक्षयसुख प्राप्त करना चाहता ही हूँ, लेकिन साथ ही जनता का ध्यान भी इस ओर खींचना चाहता था और इसके लिए मैं अवसर की प्रतीक्षा में था। विवाह की तैयारी हान पर मैंने साक्षात् कि विवाह के वहाने मुझे लोगों को उपदेश देने का अच्छा अवसर मिलेगा। यह विचार कर ही मैंने विवाह सम्वन्धी किसी बात का विरोध नहीं किया। मुझे लगा कि यह बताना था कि मैं न राज्य का अधिक समझता हूँ, न राजमती ऐसी ही स्त्री मुझे अधिक प्रिय है और न

विषय—जन्य सुखो को ही मैं अच्छा समझता हू। मेरी दृष्टि मे इन सबकी अपेक्षा अहिंसा ही अधिक है। इसके लिए मैं समस्त सांसारिक सुखो को त्याग सकता हू और इसीलिए मैं वापस जा रहा हू। अब मैं घर—बार आदि किसी प्रपच मे नही रहना चाहता, किन्तु जन्म—मरण से मुक्त हो का उपाय करने के साथ ही ससार को यह पाठ पढाना चाहता हू कि समस्त प्राणियो को अपने ही समान मानकर विषय—जन्य सुखो को त्यागो और वह सुख प्राप्त करो जो अक्षय तथा ध्रुव है। इसलिए अब आप मुझे रोकने की चेष्टा मत करिये मुझे जाने दीजिए।

भगवान् अरिष्टनेमि का उत्तर सुनकर कृष्ण आदि को एक गभीर विचार के साथ ही कुछ निराशा भी हुई। लोगो के हृदय पर भगवान् अरिष्टनेमि के उत्तर का उचित पभाव पडा। भगवान् अरिष्टनेमि के कथन की सत्यता से कोई इनकार न कर सका। श्रीकृष्ण भी निरुत्तर हो गये, लेकिन वे अब दूसरे उपाय से काम लेने लगे। वे कहने लगे— भाई अरिष्टनेमि, आपके कथन की यथार्थता से मैं इनकार नही कर सकता, आपने अहिंसा का जो कियात्मक उपदेश दिया है वह भी निष्फल नहीं हो सकता लेकिन उग्रसेनकुमारी राजमती के साथ विवाह किये बिना चले जाना ठीक नहीं है। ऐसा करने से यादवो की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, हम सबका अपमान होता है और एक निर्दोष बाला का तिरस्कार होता है। इसलिए आप उग्रसेन के महल को चलकर राजमती का पाणिग्रहण तो कीजिए।

कृष्ण का कथन सुनकर भगवान् ने उत्तर दिया— भ्राता! जब आप त्याग का महत्त्व स्वीकार कर चुके हैं तब आपका इस प्रकार का आग्रह ठीक नही है। या तो आप सांसारिक मान—सम्मान को ही बडा मानिये या सांसारिक मान—सम्मान के बलिदान को। मेरी दृष्टि मे तो सांसारिक पदार्थों को त्यागने के साथ ही सांसारिक मान—सम्मान भी उपेक्षणीय है। इसके सिवा राजमती के साथ विवाह न करने पर आप लोगो का अपमान तब हो सकता है जब मैं राजमती से विवाह न करके किसी दूसरी से विवाह करू। लेकिन मेरे लिए तो राजमती प्रभृति समस्त स्त्रिया माता समान है। मैं उग्रसेन—कन्या राजमती का तिरस्कार भी नही कर रहा हू। वैसे तो मेरे समीप ससार के समस्त विषय—भोग के साधन तिरस्कार के योग्य हैं परन्तु आत्मा की दृष्टि से मैं एक छोटे—से—छोटे प्राणी का भी तिरस्कार नही कर सकता। सांसारिक दृष्टि से भी मैं। राजमती का तिरस्कार नही कर रहा हू, न ऐसा करने का कोई कारण ही है। क्योंकि मैंने न तो राजमती को देखा ही है न

उनका कोई अपराध ही सुना है। ऐसी दशा में मेरी ओर से वह तिरस्कृत कैसे कही जा सकती है?

भ्राताजी! मैं किसी भी सासारिक बन्धन में नहीं पड़ना चाहता, किन्तु समस्त सासारिक बन्धनों से मुक्त होना चाहता हूँ। जब मैं बन्धन में पड़े हुए पशु-पक्षियों को भी बन्धनमुक्त करके स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता हूँ, तब मैं स्वयं स्वतंत्रता खोकर बन्धन में कैसे पड़ सकता हूँ? यद्यपि आप लोग मुझसे स्नेह रखते हैं परन्तु मेरी दृष्टि में तो कुटुम्ब-परिवार आदि सब बन्धन-रूप ही हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार वे पशु-पक्षी बन्धन से मुक्त होते ही आनन्दपूर्वक अपनी दृष्टि से स्वतंत्र वातावरण में विचरने के लिए चले गये उसी प्रकार मैं भी मुक्त होकर स्वतंत्र वातावरण में विचरूँ। ससार में पुन-पुन जन्म-मरण करने के लिए अपनी आत्मा को ऐसे बन्धन में कदापि नहीं डालना चाहता जिस बन्धन में पड़कर सतत आरम्भ-समारम्भ आदि पाप करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं ही आरम्भ-समारम्भ आदि पाप से बचूँ और ससार के लोगो को भी यही पाठ सिखाऊँ। इसलिए आप मुझे रोकने की व्यर्थ चेष्टा मत करिये। मैं आपको अपना दृढ़ निश्चय सुनाये देता हूँ कि मैं ससार के किसी बन्धन में न रहूँगा किन्तु समय स्वीकार कर अहिंसा, सत्य, अस्तय आदि महाव्रतों का पालन करूँगा और दूसरे लोगो को भी यही मार्गाचार अपनाने का उपदेश दूँगा। मतलब यह कि मेरा समयकाल आ पहुँचा है।

ह भ्राता! प्रत्येक प्राणी के सन्मुख दो वाते रहती हैं एक श्रेय, दूसरी प्रय। जा वात इन्द्रिया और मन को प्रिय हैं जिनकी ओर इन्द्रिया और मन स्वाभाविक ही प्रवृत्त हात हैं जिनकी ओर इन्द्रिय और मन का आकर्षण होता है व प्रय है और जिनसे इन्द्रियो तथा मन की वृत्ति का पोषण नहीं होता अपितु निराध होता है व श्रेय हैं। प्राणी के सामने ये दोनों ही वाते प्रस्तुत रहती हैं। वह दाना मस जिस भी चाहे ले सकता है। यद्यपि इन्द्रिया और मन का झुकाव प्रय की ही ओर हाता है लेकिन प्रय को लेना ससार के जन्म-मरण के चक्कर का बढ़ाना है। श्रेय का न लेकर प्रय को लेने से इस ससार में पुन-पुन जन्म-मरण करना होता है और अनेक प्रकार के संयोग-वियोग का कष्ट नष्ट करना पड़ता है। इसमें विरुद्ध प्रय को त्याग कर श्रेय का अपनाने से इन्द्रिय और मन की वृत्ति का पोषण तो नहीं हाता है लेकिन साथ ही इन्द्रिय और मन की वृत्ति के पोषण से उत्पन्न कष्ट से भी बच जाता है और अन्य सुख प्राप्त करता है। श्रेय का अपनाने से आत्मा बच ध्रुव और

सुखप्रद स्थान प्राप्त करता है जहा पहुच जाने पर न जन्म—मरण का भय है, न सयोग—वियोग का दुख। फिर वह जीवनमुक्त हो जाता है।

हे भ्राता ! पेय को त्यागने और श्रेय को अपनाने से इस प्रकार का लाभ है, फिर भी लोग इस प्रकार मोह मे पड रहे हैं कि हानिकर प्रेय के लिये श्रेय को ठुकरा देते हैं। बल्कि पेय के प्रभाव मे अपना जीवन ही निरर्थक मानने लगते हैं। पेय की रक्षा के लिए श्रेय की हत्या तक कर डालते हैं। मैं ऐसा करने वाले लोगो के सामने यह आदर्श रखना चाहता हू कि श्रेय के लिए प्रेय को तो त्याग दो लेकिन पेय के लिए श्रेय को मत भूलो। प्रेय मे पडकर जन्म—मरण के कष्ट मत बढ़ाओ किन्तु श्रेय को अपनाकर जीवनमुक्त बनो।

तोरणद्वार की ओर जाते हुए वापस लौट जाने पर भगवान् अरिष्टनेमि का आकर्षण दो ओर से हो रहा था। एक ओर तो श्रीकृष्ण प्रभृति समस्त यादव राजमती या यो कहे कि सासारिक विषय—भोग का आकर्षण था और दूसरी ओर पशु—पक्षी आदि दुखी जीवो की करुणा, यानी विषय—भोग का त्याग भगवान् को अपनी ओर खीच रहा था। एक और, बड़े—बड़े यादव लोगो का बल प्रत्यक्ष लग रहा था और दूसरी, ओर, दीन—दुखी जीवो की करुणा भगवान् को अपनी ओर खीचने के लिए यादवो के बल को असफल बनाने की चेष्टा कर रही थी। एक ओर यादव लोग भगवान् से कह रहे थे कि बिना विवाह किये लौट जाने पर हम सबका अपमान होगा और दूसरी ओर दुखी जीव अपने अन्तरात्मा द्वारा भगवान् से प्रार्थना कर रहे थे कि यदि आप विवाह के झझट मे पड गये तो हम लोगो का रक्षक कोई न रहेगा, हमे आप ही से रक्षा की आशा है यदि आपने भी हमे न्याय न देते हुए निराश कर दिया तो हम लोगो पर अब तक की तरह अन्याय होता ही रहेगा। इस प्रकार दोनो ओर से परस्पर विरोधी आकर्षण था परन्तु एक प्रबल था और दूसरा अप्रबल था। लेकिन अन्त मे यादव राजमती विषय—भोग और अपमान के भय को परास्त होना पडा। भगवान् अरिष्टनेमि इनसे आकर्षित नही हुए किन्तु दीन—दुखी जीवो की करुणा या विषय—भोग से विरक्ति ने भगवान् अरिष्टनेमि को अपनी ओर खीच लिया।

भगवान् अरिष्टनेमि के उपदेशपूर्ण उत्तर ने सब यादवो को चकित कर दिया। यादवो पर भगवान् के उत्तर का अत्यधिक प्रभाव पडा और लगभग एक हजार यादवो पर तो ऐसा प्रभाव पडा कि वे भी ससार को बन्धन समझकर उससे विरक्त हो भगवान् अरिष्टनेमि का साथ देने को तैयार हो गये। श्रीकृष्ण और दसो दशार्ह आदि भी भगवान् को रोकने की ओर से

हतोत्साह हो गये। उनका साहस भगवान् अरिष्टनेमि से और कुछ कहने का न पडा।

श्रीकृष्णादि यादव लोग तो भगवान् अरिष्टनेमि को रोकने के लिए प्रयत्नशील थे और उधर उग्रसेन के महल में राजकुमारी राजमती मूर्च्छित पड़ी थी। अनेक प्रयत्नों द्वारा मूर्च्छा दूर होने पर राजमती कहने लगी— धिक्कार हे मेरे जीवन को जो प्राणनाथ मुझे छोड़ कर चले गये। हे प्राणनाथ! हे हृदयेश्वर! आप इस दासी को छोड़ कर मत जाइये। यदि आप अभागिनी राजमती को छोड़ कर चले गये तो यह किसी और की नहीं रहेगी।

राजमती को इस प्रकार विलाप और प्रलाप करते देखकर उसके माता—पिता उसे समझाने लगे। वे राजमती से कहने लगे— पुत्री राजमती! तू क्या बक रही है! तुझे छोड़कर कौन जा रहा है! जरा विचार तो सही कि भगवान् अरिष्टनेमि जब बरात सजाकर तेरे साथ विवाह करने आये हैं तो तेरे से विवाह किये बिना ही वे कैसे लौट जावेगे! जब बरात सजाकर आये हैं तो तब साथ विवाह करेंगे ही। यदि विवाह न करना होता और बिना विवाह किये ही लौटना होता तो वे बरात सजाकर तथा दूल्हा बनकर आते ही क्या? रही उनके लौटने की बात लेकिन इसका कोई और कारण होगा! और अभी ब लाटकर गये ही कहा है! देख वे सामने ही खड़े हैं। यदि अरिष्टनेमि बिना विवाह किये लौटना भी चाहेंगे तो श्रीकृष्ण आदि यादव उन्हें लौटने कैसे देंगे? कदाचित् अरिष्टनेमि अपने सब माननीय यादवों का आग्रह टाल कर चले भी जाय तो इसमें अपनी क्या हानि है? उन्हीं का उपहास्य है। फिर भी अभी इस प्रकार की आशका निष्कारण है। भगवान् अरिष्टनेमि अपने पिता काका भ्राता आदि का कहना न मान यह सम्भव नहीं। इसलिए तू अभी से निष्कारण अधीर मत हा।

माता—पिता का अपन सामने और इस प्रकार समझाते देखकर राजमती कुछ सकुच—सी गई। वह चुपचाप उठकर फिर झराखे के पास चली गई और सखिया के साथ वहा से बरात तथा भगवान् अरिष्टनेमि को देखन लगी लेकिन उसके हृदय का धैर्य न था। अनिष्ट की आशका उसके हृदय में उथल—पुथल मचा रही थी। उसकी सखिया उस धैर्य बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की बात कहती थी परन्तु इसका यथार्थ परिणाम न निकला। सखिया की बातों से राजमती की चिन्ता और आशका न मिटी किन्तु प्रतिक्षण बढ़ती ही गई।

श्रीकृष्ण पभृति यादवो द्वारा भगवान् को घिरे देखकर कभी क्षण भर के लिए यह आशा हो जाती थी कि भगवान् तोरणद्वार पर आवेगे, लेकिन दूसरे ही क्षण आशका से उत्पन्न निराशा इस आशा को नष्ट कर देती थी। आशा और निराशा का इसी प्रकार थोड़ी देर तक युद्ध होता रहा। राजमती के हृदय पर कभी एक का आधिपत्य हुआ, तो कभी दूसरी का, परन्तु अन्त में आशा को परास्त होना पड़ा और निराशा की विजय हुई। राजमती ने देखा कि यादवगण भगवान् के सामने से हट रहे हैं। वे भगवान् को रोकने या इस ओर लौटाने में समर्थ नहीं हुए हैं और भगवान् बरात का साथ छोड़कर जा रहे हैं। यह देखकर राजमती फिर यह कहती हुई मूर्च्छित होकर गिर पड़ी कि हाय! क्या भाग्य में यही बदा थी? राजमती की सखिया राजमती को फिर मूर्च्छित होकर गिरती देख बहुत घबराई और फिर उसकी मूर्च्छा हटाने का प्रयत्न करने लगी।

अध्याय आठ

अस्वीकृता—राजमती

प्रेमी को अपने प्रेमपात्र के वियोग से या प्रेमपात्र के मिलने की आशा न रहने से जो सहज दुःख होता है वह उसे मृत्यु से भी भयकर दुःख अनुभव करता है। वह मृत्यु का दुःख प्रसन्नतापूर्वक सह सकता है, उस दुःख में भी वह सुख मान सकता है परन्तु प्रेमास्पद के वियोग का दुःख प्रेमी को असह्य हो उठता है। इस दुःख से दुःखित होकर ही अनेक प्रेमी पागल हो जाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। फिर चाहे वह प्रेम धन से हो जन से हो या किसी ओर से। यह नियम लगभग सभी जगह देखने में आता है। बल्कि जो जिससे जितना अधिक प्रेम करता है उसे उसके वियोग या प्राप्ति की निराशा से उतना ही अधिक दुःख होता है।

राजमती भगवान् अरिष्टनेमि से प्रेम करती थी। वह भगवान् अरिष्टनेमि की अनन्य उपासिका बन चुकी थी, लेकिन सहसा उसकी आशालता पर तुषार-वृष्टि हो गई। भगवान् अरिष्टनेमि वरात के साथ मौन बाधकर आये लेकिन तोरणद्वार से कुछ दूर रह कर ही वापस लौट गये। इस घटना से राजमती के हृदय को कैसा दुःख हुआ होगा इस बात को तो केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो किसी से अत्यधिक प्रेम करता हो फिर भी उस प्रेमपात्र से उसका वियोग हो गया हो या उसके मिलने की आशा न रही हो।

श्रीकृष्ण समुद्रविजय वसुदेव प्रभृति समस्त यादव भगवान् अरिष्टनेमि का राकन में असमर्थ हुए। भगवान् अरिष्टनेमि के उपदेश से प्रभावित होकर मद लागी न भगवान् का मार्ग छोड़ दिया। मार्ग मिलते ही भगवान् अरिष्टनेमि अन्न मंडल के लिए चल पड़े कवल वरात ही रह गई। दुल्हा-विहीन वारात कैसी शोभायित हो जाती है और उस समय वरातिया के हृदय में कैसी-कैसी विचारधारा है उनका हृदय में कितनी लज्जा तथा कैसी निराशा होती है इस

बात को पत्येक गृहस्थ अनुमान से सहज ही जान सकता है। यही दशा भगवान् अरिष्टनेमि की बरात और बरात में आये हुए लोगो की हुई परन्तु विवशता थी।

भगवान् अरिष्टनेमि के चले जाने से बरातियो की तो उक्त दशा हुई ही लेकिन उग्रसेन आदि को भी बहुत निराशा हुई। और जिसके साथ भगवान् का विवाह होने वाला था, उस राजमती की दशा का तो कहना ही क्या है। वह तो भगवान् को बरात से बाहर निकलते देख कर ही मूर्च्छा खाकर पृथ्वी गिर पड़ी। सखियो के बहुत पयत्न करने पर उसकी मूर्च्छा दूर हुई, लेकिन उसे मूर्च्छित अवस्था की अपेक्षा जाग्रत अवस्था अधिक दुःखदायिनी प्रतीत हुई। उसके हृदय को धैर्य न था। वह जाग्रत होते ही विलाप करती हुई कहने लगी— हाय! मैं। क्या सोचती थी, मेरी भावना क्या थी, मेरा हृदय आशा से उत्पन्न प्रसन्नता से कैसा आह्लादित हो रहा था और मेरी आखे कैसी आतुर थीं। मुझे नहीं मालूम था कि कुछ ही क्षण में कुछ से कुछ हो जावेगा। मेरा मन भगवान् की पत्नी बनने की उत्कण्ठा में था। मेरी आखे भगवान् का दर्शन करने को आतुर थी, और मेरा हाथ भगवान् द्वारा ग्रहण किये जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। परन्तु यह सब व्यर्थ हुआ। भगवान् मुझे स्वीकार किये बिना ही चले गये। मेरी आखो की आतुरता न मिट पाई। हाथ की आशा निराशा में परिणत हो गई। मन की भावना मन में ही रह गई। यह सब क्यों हुआ। भगवान् ने मुझे क्यों नहीं अपनाया। मैंने क्या अपराध किया था। हे नाथ। हे प्रभो। हे करुणासागर। आपने उन बन्धन में पड़े हुए पशु—पक्षियों पर तो करुणा की और मुझ अभागिन को करुणा से क्यों वंचित रखा। हे श्याम। मेरे नेत्र पूरी तरह आपका दर्शन भी नहीं कर पाये। आप इस दासी पर दया करके इसे दर्शन तो दे जाते? हे प्यारे। आप मेरा अपराध तो बता जाते? क्या मैं आपका दर्शन करने योग्य भी नहीं थी? क्या पापिनी राजमती को आप दर्शन देना भी उचित नहीं समझते? जब आप ही ने मुझे नहीं अपनाया तो अब मेरा ससार में कौन रहा। जब मेरी आशा पर ही वज्र गिर पड़ा तब मेरा जीवन किस काम का? अब तक मैं जिस आशा अकुर को सींचती रही, उसके फल के समय वृक्ष पर ही तुषारवृष्टि हो गई। यदि आप मुझे नहीं अपनाना चाहते, यदि आपकी दृष्टि में मैं इस योग्य नहीं थी, तो आपने मेरी आशा को बढ़ने ही क्यों दिया था? यदि मेरी आशा पहले से ही न बढ़ने पाती तो आज मुझे इस सन्ताप का लक्ष्य क्यों होना पड़ता? हे नाथ। हृदयसर्वस्व। मुझे आशा थी कि मैं महाराजा समुद्रविजय तथा महारानी

शिवादेवी की पुत्रवधू श्रीकृष्ण वासुदेव तथा राम बलदेव की अनुजवधू और यदुकुल-भूषण भगवान् अरिष्टनेमि की धर्मपत्नी बनूगी लेकिन मेरी ये समस्त आशाएँ पानी के बुदबुदे की तरह विलीन हो गईं। आप मुझे दूर से ही दर्शन देकर लौट गये। जिनका अच्छी तरह से दर्शन करने को मैं लालायित थी, मैं अपने को जिनके चरणकमल की दासी बना चुकी थी और जिनकी सेवा करने को मैं उत्सुक थी हे प्राणेश! वे आप मुझे उपेक्षापूर्वक त्याग गये। मुझसे बात भी न की। मेरे इस घर तक भी न आये। मेरे लिये कोई सन्देश भी नहीं दिया। मुझे कोई मार्ग भी नहीं बताया। हे जीवन-आधार! आपने चाहे मुझे अपराधिन जानकर ही त्यागा हो मैं हूँ तो आप ही की। आपके सिवा मेरे लिए दूसरी गति नहीं है। चाहे आप मुझे अपने समीप रखे, मेरा सम्मान करे या अपमान करे और मेरे को अपनी माने या न माने मैं तो पहले से ही आपकी हो चुकी हूँ। अब मेरी जीवन-नौका चाहे आप पार लगाइये या मझधार में डूबाइये यह आपको अधिकार है।

राजमती इसी प्रकार की बातें कह कर दुःख करने लगी। उसकी सखिया उसे समझाने के लिए अनेक प्रकार की बातें करने लगी, उसे धैर्य दिलाने के लिए अनेक उपाय करने लगी परन्तु राजमती को किसी प्रकार से धैर्य न हुआ।

सखिया के समझाने पर वह अपनी एक सखी से कहने लगी— सखी न एक आर विचारती हूँ तब तो मुझे प्रसन्नता होती है लेकिन दूसरी ओर देखती हूँ तो दुःख होता है। प्राणनाथ ने मुझे गौरव प्रदान किया— मुझे सब स्त्रियाँ मश्रेष्ठ माना— यह विचार कर तो मुझे प्रसन्नता होती है। सरार में अनेक कन्याएँ हैं लेकिन भगवान् उनमें से किसी के लिए भी इस प्रकार बरात सजा कर नहीं गये। केवल मेरे लिए ही पधारें। वासुदेव समुद्रविजय प्रभृति श्रेष्ठ यादवा आर स्वयं भगवान् ने मुझे ही इस योग्य माना। साथ ही भगवान् दुःखी जीवा की करुणा से प्रेरित होकर ससार में करुणा का प्रचार करने दुःखी जीवा का शरण देने तथा ससार के जीवों को आत्म-कल्याण की ओर अग्रसर करने आर स्वयं भी मोक्ष प्राप्त करने के लिये गये हैं यह भी मेरे लिए गारव की बात है।

जब मैं यह दिचारती हूँ कि भगवान् ने दुःखी जीवा की करुणा के लिए मैं मुझे त्यागा है तब तो मेरे हृष का पार ही नहीं रहता। उस समय में अपनी— आप का बड़ा सद्भागिनी मानती हूँ और सावती हूँ कि मैं स्वयं का जिसक सम्मान किया है उसकी समता करने वाला आज तक ससार में कोई हुआ

ही नहीं। पशु-पक्षियों की करुणा के वास्ते युवावस्था में वह भी ठीक लग्न के समय विवाह न करके आज तक कौन ससार से विरक्त हुआ है? केवल भगवान् अरिष्टनेमि ही ऐसे निकले हैं। सखी, मुझे जब इस बात का ध्यान होता है कि भगवान् मुझे वर बिना तोरणद्वार पर से ही क्यों चले गये, उस समय मेरे को बड़ा दुःख होता है। मुझे विचार होता है कि यदि भगवान् मुझे वर लेते, मेरा पाणिग्रहण कर लेते और फिर जाते तो क्या हर्ज था। मैं सासारिक विकारों की पूर्ति के लिए ही तो भगवान् की अर्धांगिनी बनती नहीं थी इसलिए भगवान् मुझको वर कर कह सकते थे कि मैं सासारिक विषय-भोगों को त्याग कर ससार में करुणा का प्रचार करने, भव्य जीवों को कल्याण का मार्ग बताने और मुक्तिरूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जाता हूँ। यदि भगवान् मुझको वर कर फिर जाते तो क्या मैं उन्हें रोकती। क्या मैं उनके मोक्षमार्ग में बाधा पहुँचाने वाली होती। यदि नहीं तो फिर भगवान् मुझे वर क्यों नहीं गये? इस बात का मुझे अत्यधिक दुःख है। मैं समझती हूँ कि भगवान् ने मुझे जाना तो सही इसलिए उन्होंने मुझे गौरवान्वित किया किन्तु पूरी तरह नहीं जाना इसलिए उन्होंने यह विचार कर मुझे नहीं वरा कि फिर यह मेरे मोक्षपथ में बाधारूप हो जावेगी। यदि इसी विचार से भगवान् मुझे वर कर नहीं गये हो तो मैं यही कहूँगी कि उन्होंने मुझे पूरी तरह नहीं पहचाना। मैं क्षत्रिय कन्या हूँ। क्षत्रिय कन्या अपने पति को, यदि वह युद्ध से भय खाता है तो नम्रतापूर्ण किन्तु मर्मभरे वचनों से युद्धोन्मुख कर देती हैं और युद्ध के लिए अपने पति को अपने हाथों सुसज्जित करके उसे रणस्थल में भेज देती हैं जहाँ प्राणों की बाजी है। जब हम पति को उस समय भी नहीं रोकती किन्तु प्रेरणा करके भेजती हैं, तब मैं, कर्म-शत्रुओं से युद्ध करके जीवनमुक्त होने के लिए पति को जाने से क्यों रोकती? मैं उन्हें प्रसन्नता से विदा करती। लेकिन सखी पति ने मुझे क्यों नहीं वरा यह कारण मैं अब समझ सकी हूँ। मैं अब तो यह कहती हूँ कि पति मुझे वर कर जाते तो मैं स्वयं ही उनको विदा कर देती परन्तु जब वे मुझे वर लेते तब मेरे हृदय में शायद इस प्रकार का विचार न रहता और फिर उन्हें रोकने के लिए मैं अपने नेत्रों से आसू गिराती। उनसे दया-भिक्षा मागती उनके पैर पकड़ लेती और यही पार्थना करती कि आप मुझे छोड़कर मत जाइये। सखी जो ऐसे दयालु हैं कि पशु-पक्षियों को भी दुःखित नहीं देख सकें उन्हें भी दुःखमुक्त कर दिया वे मेरी आँखों से निकलते हुए आसुओं को कैसे देख सकते? मुझे दुःखित देखकर भी कैसे चले जाते? मुझे रुदन करती हुई कैसे छोड़ जाते?

इस प्रकार पति के लिए मैं बाधक ही सिद्ध होती। कोमल हृदय भगवान् ने इसलिए मुझे नहीं वरा और द्वार पर से ही चले गये।

राजमती की सखिया राजमती की बातें सुनकर आश्चर्य करने लगती और उसे पुन-पुन धैर्य रखने तथा भगवान् को विस्मृत करने के लिए समझाया करती। परन्तु राजमती का दुःख किसी भी प्रकार कम नहीं हुआ। वह भगवान् के विरह में दुःखित रहती हुई सखियों पर अपनी विरह वेदना प्रकट करती और भगवान् का ही गुणगान करती।

अध्याय नव

परिवर्तन

सज्जन मनुष्यो का यह सहज स्वभाव होता है कि वे दूसरे के लाभ को स्वयं का लाभ और दूसरे की हानि को स्वयं की हानि मानते हैं। वे दूसरे का हित देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे का अहित देखकर दुःखी। दूसरे के हिताहित को वे अपना ही हिताहित मानते हैं। बल्कि स्वयं के हिताहित से वे प्रसन्न या दुःखी नहीं होते, परन्तु दूसरे का अहित देख-सुनकर दुःखी और दूसरे के हित या दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न होना उनका स्वभाव ही होता है। किसी दूसरे को दुःखी या उसका अहित देखकर वे यह भाव भी नहीं लाते कि अब इस समय अपने को अपना अमुक स्वार्थ साध लेना चाहिए। वे दूसरे के हित के लिए अपना स्वार्थ तक त्याग देते हैं, दूसरे के अहित से अपना स्वार्थ साधने की तो बात ही अलग है। इसके विरुद्ध दुर्जनो का स्वभाव सज्जनो के स्वभाव से सर्वथा विपरीत होता है। वे दूसरे के लाभ से अपनी हानि और दूसरे की हानि से अपना लाभ मानते हैं। दूसरे को सुख में देखकर दुःखी होते हैं और दूसरे को दुःख में देख कर प्रसन्न होते हैं। किसी को विपत्ति में देखकर सज्जन लोग तो उसकी सहायता करते हैं उसकी विपत्ति मिटाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन दुर्जन लोग, उस दूसरे की विपत्ति को अपनी स्वार्थपूर्ति का एक साधन मानते हैं और समझते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध होने के लिए ही इस पर ऐसी विपत्ति आई है। इन्हीं बातों को दृष्टि में रख कर एक कवि दुर्जनो की निन्दा करता हुआ कहता है—

विषघरतोऽप्यति विषम खल, इति न मृषा वदन्ति विद्वांसः ।

यद य न कुलद्वेषी, स कुलद्वेषो पुन पिशुनः ॥

सज्जनता या दुर्जनता स्वयं के सस्कारों से ही, स्वयं के स्वभाव से ही होती है। इससे कुल, जाति या माता-पिता का बहुत अधिक सम्बन्ध नहीं है। एक ही कुल एक ही जाति और एक ही माता-पिता से भी दोनों प्रकार के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। जिस जाति के जलबिन्दु से सीप में मोती उत्पन्न होता है उसी से साप में विष भी उत्पन्न होता है। रावण और विभीषण एक ही पिता के पुत्र थे। कौरव और पाण्डव एक ही कुल के थे और कस तथा अतिमुक्त मुनि भी एक ही माता-पिता से उत्पन्न हुए थे फिर भी दोनों के स्वभाव और विचारों में कैसी विषमता थी। इससे स्पष्ट है कि दुर्जनता-सज्जनता का कारण स्वयं का स्वभाव है। इस विषय में कुल, वंश या माता-पिता ही कारण नहीं हैं। यद्यपि सन्तान में माता का स्वभाव भी आता है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि सन्तान में माता-पिता के गुण-दुर्गुण आते ही हैं। कभी ऐसा होता भी है और कभी नहीं भी होता।

भगवान् अरिष्टनेमि के छोटे भाई का नाम रथनेमि था। यद्यपि रथनेमि और भगवान् अरिष्टनेमि दोनों सहोदर भ्राता थे लेकिन दोनों के विचारों में अत्यधिक विषमता थी। भगवान् अरिष्टनेमि जिन विचारों के थे वे तो इस कथा से ज्ञात हो ही गये लेकिन रथनेमि के विचार उन यादवों के ही समान थे जो स्त्री-भाग द्वारा मनुष्य-जन्म सार्थक मानते थे तथा इसके लिए उचित-अनुचित सब-कुछ कर सकते थे। भगवान् अरिष्टनेमि राजमती से दिना विवाह किये लौट गये इससे और सब यादवों को तो खेद हुआ परन्तु रथनेमि को प्रसन्नता हुई। उनको उत्पन्न परिस्थिति से अनुचित लाभ उठाने का लालच हा ही आया। वे सोचने लग कि राजमती ऐसी उत्कृष्ट सुन्दरी का छाड़कर भ्राता चल गये इससे जान पड़ता है कि वे स्त्रियों के परीक्षक भी नहीं हैं और शृंगार-रस के रसिक भी नहीं हैं। अन्यथा राजमती के साथ विवाह किये दिना ही वे क्या लौट जाते। यदि उन्हें दीक्षा लगी थी तो राजमती के साथ विवाह करके सुख भागन के पश्चात् दीक्षा लें। सरार के इस आनन्द का ठुकराकर तथा राजमती का न विवाह कर भ्राता न बहुत गलती की है। उन उग्रमन दुर्गति राजमती का मन देखा है। वह षोडशी अत्यधिक सुन्दरी है। मन तो राजमती की समता करने वाली स्त्री आज तक देखी ही नहीं। एतद् सुशुभरी और नम्रोदयना राजमती का त्यागन की भूल यदि कोई का सम्मान है तो बदल देनी कर सकता है जो स्त्रीरत्न का परीक्षक नहीं है।

गया था। परन्तु भ्राता के साथ उसका विवाह हो रहा था इसलिए विवश था, लेकिन भ्राताजी तो राजमती को त्याग गये। अब राजमती क्या करेगी? भ्राताजी के साथ उसका विवाह तो हुआ नहीं है। वह तो अभी कुमारी ही है, अतः अवश्य ही उसका विवाह किसी दूसरे के साथ होगा तब मैं ही उसके साथ विवाह क्यों न कर लूँ? ऐसे उत्कृष्ट कन्या-रत्न को किसी दूसरे के हाथ जाने देने और जो कन्या यदुकुल की वधू बनने वाली थी उसे किसी दूसरे की वधू बनने देने की अपेक्षा उसके साथ मुझे अपना विवाह कर लेना, किसी प्रकार अनुचित भी न माना जावेगा। मेरा जहाँ तक अनुमान है, राजमती प्रसन्नतापूर्वक मुझे अपना पति बनाना स्वीकार करेगी। इसलिए मुझे इस ओर प्रयत्नशील बनना चाहिए।

इस प्रकार विचार कर रथनेमि ने राजमती के पास अपने विवाह का प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी दूती को तैयार किया जो उग्रसेन के महल में आया-जाया करती थी और राजमती से परिचित भी थी। रथनेमि ने उस दूती को अपना प्रस्ताव सुना कर उससे कहा कि यदि तू राजमती से मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करा लावेगी तो मैं तुझे खूब पुरस्कार दूँगा।

पुरस्कार के लोभ से दूती रथनेमि का विवाह-प्रस्ताव लेकर राजमती के महल में गई। उसने जाकर राजमती से कहा कि मुझे आपसे एकान्त में कुछ कहना है। राजमती सरल स्वभाव की थी। यह एकान्त में मुझसे क्या कहना चाहती है इसका वह अनुमान भी न कर सकी, न उसको कोई ऐसा कारण ही दिखाई दिया कि जिससे वह इस स्त्री के साथ एकान्त में बातचीत करने से इनकार कर देती। राजमती उसे महल में ही एक ओर ले गई और उसने दूती से कहा कि अब तुझे जो कहना है वह कह।

दूती कहने लगी— राजकुमारी जिनके साथ आपका विवाह-सम्बन्ध होने वाला था वे अरिष्टनेमि आपसे विवाह किये बिना ही चले गये, यह तो आप जानती ही हैं। अब वे लौटकर आवेंगे और उनके साथ आपका विवाह होगा इसकी भी कोई आशा नहीं है। ऐसी दशा में आप अपनी यह शरीर-सम्पत्ति उनके लिए क्यों नष्ट कर रही हैं? इससे कुछ लाभ भी तो नहीं होना है। इसके सिवा जिस पुरुष के हृदय में ससार से विरक्ति है, उसके साथ विवाह करके कौन स्त्री सुख पा सकती है? इसलिए आप अपनी यह युवावस्था और अपना यह सौन्दर्य उनके पीछे नष्ट मत होने दीजिए किन्तु किसी दूसरे अच्छे पुरुष को इसका स्वामी बनाकर ससार का आनन्द भोगिये।

अरिष्टनेमि ने आप के इस रूप-लावण्य का तिरस्कार कर दिया तो क्या हुआ, उनके द्वारा अनादर होने से आपका रूप-लावण्य कुछ दूषित नहीं हो सकता। अरिष्टनेमि ऐसे बल्कि अरिष्टनेमि से भी अच्छे सैकड़ों पुरुष आपको पाने के लिए लालायित हैं। स्वयं अरिष्टनेमि के छोटे भाई रथनेमिजी ही आपके साथ विवाह करने की अभिलाषा करते हैं। वे अरिष्टनेमि की अपेक्षा सुन्दर भी हैं और युवक भी हैं। अरिष्टनेमि श्यामवर्ण के हैं परन्तु रथनेमि गौर वर्ण के हैं। रथनेमि की अवस्था भी अरिष्टनेमि की अवस्था से कम है। इस प्रकार अरिष्टनेमिजी की अपेक्षा रथनेमिजी सब प्रकार से उपयुक्त वर हैं। उन्होंने मेरे द्वारा आपके पास विवाह-प्रस्ताव भी भेजा है। मैं आपको सम्मति देती हूँ कि आप रथनेमिजी का विवाह-प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए और इस प्रकार शरीर को क्षीण मत करिये।

दूती की बात सुनकर राजमती के शरीर में सन्नाटा-सा दौड़ गया। वह विचारने लगी कि क्या रथनेमिजी अपने भ्राता द्वारा परित्यक्त स्त्री से विवाह करने को तैयार हैं? क्या उनका इतना पतन है? उन्हें यह भी विचार नहीं हुआ कि वह स्त्री होकर भी मेरे भ्राता के सम्बन्ध का इतना विचार रखती है और मैं पुरुष होकर भी अपने भ्राता के सम्बन्ध का विचार नहीं रखता। रथनेमि कुलीन हैं भगवान् अरिष्टनेमि के छोटे भाई हैं अतः मुझे जो-कुछ भी उत्तर देना है स्वयं उन्हें ही क्यों न दूँ। इस दूती को किसी प्रकार का उत्तर देने से क्या लाभ? वे स्वयं जब मेरे सामने होंगे और मैं युक्तिपूर्वक उनके प्रस्ताव का अस्वीकार करूँगी तब सम्भव है कि उनका हृदय सदा के लिए शुद्ध हो जावे।

इस प्रकार विचार कर राजमती ने उस दूती से कहा - रथनेमिजी मुझे चाहते होंगे लेकिन मैं उनसे द्वारा किये गये विवाह-प्रस्ताव का उत्तर तुम्हें न दूँगी किन्तु रथनेमिजी को ही दूँगी। अतः तुम उनसे कह दो कि वे स्वयं ही आकर अपने प्रस्ताव का उत्तर लें जायें तथा अपने साथ कोई ऐसा पेय पदार्थ अवश्य लें जायें जो उनका अधिक से अधिक प्रिय हो। इस विषय में मैं उनसे सिवा और किसी से बात भी न करूँगी।

राजमती ने दूती का यह उत्तर किसी दूसरे ही अभिप्राय से दिया था किन्तु राजमती के उत्तर से दूती ने यह आशय निकाला कि जब राजमती स्वयं ही रथनेमि का अपन यह दुला नहीं है तब विवाह-प्रस्ताव स्वीकार करना मैं नहीं चाहती। वह प्रसन्न होती हुई रथनेमि के पास आई। उसने रथनेमि को राजमती का उत्तर सुनाकर कहा कि मरी समझ से राजमती आपको

विवाह—पस्ताव को स्वीकार कर लेगी। सम्भवत उसने आपको देखने के लिए ही बुलाया है और पेय (पीने का) पदार्थ शायद यह देखने को मगवाया है कि आप उसकी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं? अतः आप कोई उत्तम पेय पदार्थ लेकर राजमती के यहा जाइये। मुझे विश्वास है कि वह आपको देखते ही पति— रूप में स्वीकार लेगी।

दूती द्वारा राजमती का उत्तर सुनकर रथनेमि बहुत ही प्रसन्न हुए। वे अपने मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएँ करने लगे और उन कल्पनाओं में ही आनन्द मनाने लगे। उनका हृदय राजमती के यहा जाने और राजमती द्वारा अपने पस्ताव की स्वीकृति सुनने के लिए उत्सुक हो उठा।

रथनेमिजी अपने शरीर पर अच्छे वस्त्राभूषण सजा कर राजमती के यहा चले। उनके साथ ही एक सेवक रत्न जटित स्वर्णथाल में कटोरे के भीतर कोई पेय पदार्थ रखकर और ऊपर से बहुमूल्य सुन्दर वस्त्र ढाककर ले चला। बड़ी उमंग के साथ रथनेमिजी राजमती के महल में गये।

राजमती ने रथनेमि का सत्कार किया। वह उनसे कहने लगी कि वास्तव में आप सब प्रकार अच्छे हैं। दूती ठीक ही कहती थी। जब से मेरे पास दूती द्वारा आपका विवाह—पस्ताव आया तभी से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रसन्नता की बात है कि आपने मेरे लिए यहा पधाने का कष्ट किया।

राजमती की बातें सुनकर रथनेमि के हृदय में आनन्द की लहरे उठ रही थी। वे अपने मन में फूले नहीं समाते थे और सोचते थे कि अच्छा हुआ जो इसके साथ भ्राता का विवाह नहीं हुआ और वे द्वार पर से ही लौट गये। जान पड़ता है कि यह सौन्दर्य की प्रतिमा मेरे ही भाग्य में थी इसी से भ्राता ने इसके साथ विवाह नहीं किया। अन्यथा यह त्रिलोक—सुन्दरी मुझे कैसे प्राप्त होती?

राजमती की बात समाप्त होने पर रथनेमि कहने लगे— राजकुमारी मैंने आपके सौन्दर्य और आपकी चातुरी की जो प्रशंसा सुनी थी वह बिल्कुल सत्य निकली यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप सचमुच ससार में अद्वितीय सुन्दरी हैं। मैंने जब से आपके सौन्दर्य की प्रशंसा सुनी और आपको देखा तभी से मेरे हृदय में आपके साथ विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी परन्तु बीच में भ्राता का सम्बन्ध आपके साथ ठहर गया था इससे मुझे अपनी इच्छा दबा देनी पड़ी थी। लेकिन जिसकी जिससे सच्ची लगन होती है वह उसे मिल ही जाता है। शायद यह बात सही ठहरने के लिए ही भ्राता आपके साथ विवाह किये बिना ही लौट गये और मुझे इस सौभाग्य का

सुअवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार ही करेगी लेकिन मैं आपके मुख से उसकी स्वीकृति सुनने को उत्सुक हूँ।

रथनेमि की बातें सुनकर राजमती अपने हृदय में विचार कर रही थी कि हाय! ससार में पुरुषों का इतना पतन है? मेरे रूप—लावण्य पर मुग्ध होकर ये अपने भाई का भी अनिष्ट चाहते थे। इनके हृदय का भातृ—स्नेह भी सूख गया था। भगवान् ने मुझे किसी भी कारण से त्यागा हो किन्तु उनके त्याग को इन्होंने अपना सौभाग्य माना। धिक्कार है उस मोह को जिसके प्रताप से ऐसे और इससे भी भयकर पाप होते हैं। भगवान् मेरे साथ विवाह किये बिना ही लौट गये, लेकिन यदि विवाह कर लेते तो मोहग्रस्त भाई द्वारा उनकी हत्या की चेष्टा होना भी कोई असम्भव बात न होती।

राजमती ने रथनेमि से कहा— मैंने आपके प्रस्ताव का उत्तर देने के लिए तो आपको बुलाया ही है। आप धैर्य रखिये लेकिन मैंने प्रस्ताववाहिका से यह कहा था कि आप अपने साथ मेरे लिए कोई प्रिय पेय पदार्थ भी लेते आवें। क्या आप कोई पेय पदार्थ लाये हैं?

रथनेमि— हा—हा मैं आपकी इस सर्वप्रथम आज्ञा का उल्लघन कैसे कर सकता था। आपने मेरे प्रेम की परीक्षा के लिए एक तुच्छ वस्तु ही मगवाई लेकिन यदि आप कोई बड़ी से बड़ी वस्तु भी मगवाती तो मैं उसे भी लाने का प्रयत्न करता। यद्यत् तक कि यदि आप मेरे प्राण मागती तो मैं वह भी आपका भेंट करने में न हिचकिचाता।

यह कह कर रथनेमि ने सेवक के पास से थाल ले लिया और उस थाल पर से वस्त्र हटाकर उसमें रखा हुआ पेय पदार्थ का कटोरा राजमती को भामन किया। मुस्कराती हुई राजमती ने थाल में से पेय पदार्थ का कटोरा उठा लिया। उसने विचारा कि इस समय रथनेमि अत्यधिक मोहग्रस्त है। ये माह की सबसे ऊँची सीढ़ी पर पहुँच चुके हैं। इस समय यदि इन्हें मोह की उस सीढ़ी से गिराकर उपदेश दिया जावेगा तो बहुत अच्छा प्रभाव होगा। जो एक ओर जितने ऊपर से गिरता है वह दूसरी ओर उतना ही ऊपर चढ़ता है। यह नियम ही है।

इस प्रकार विचार कर राजमती रथनेमि का लाया हुआ पेय पदार्थ पी गई और ऊपर से पास ही रखी हुई ऐसी आपध खा गई जिसमें तत्काल वस्त्र वर्णन का गुण था। राजमती को अपना लाया हुआ पेय पदार्थ पीत देख कर रथनेमि की प्रसन्नता और भी बढ़ गई। वह विचारत था कि मेरा प्रस्ताव

राजमती ने मान लिया है। मेरी लाई हुई भेट को स्वीकार कर लेना, बल्कि तत्काल ही पी जाना, मेरा प्रस्ताव मानने का प्रमाण है लेकिन इसने यह पेय पदार्थ मागकर किन भावों को व्यक्त करने के लिए पीया है। शायद इसने यह बताया है कि जिस तरह मैं आपके इस पदार्थ को अपने मे स्थान देती हूँ उसी तरह आपको भी अपने हृदय मे स्थान देती हूँ।

रथनेमि इसी तरह की कल्पनाएँ करते हुए अपने हृदय मे हर्षित हो रहे थे। उसका अनुमान था कि अब राजमती के मुह से यही निकलने वाला है कि मैंने आपका प्रस्ताव इसी तरह स्वीकार कर लिया है, जिस तरह आपके लाये हुए पेय पदार्थ को स्वीकार कर लिया है। लेकिन क्षण-भर के बाद ही उनकी यह आशा मिट्टी मे मिल गई। उन्होंने देखा कि राजमती के मुह से स्वीकृति के शब्द निकलने के बदले मेरा लाया हुआ वही पेय पदार्थ निकल रहा है, जिसे इसने क्षण-भर पहले पीया था और उस वमन को राजमती उसी कटोरे मे ले रही है, जिसमे रख कर मैं वह पेय पदार्थ लाया था। यह देखते ही रथनेमि काप-से उठे। वे इस दृश्य के विषय मे कुछ भी निश्चय न कर सके। उन्हें इस आशका से खेद हो रहा था कि कहीं मेरे लाये हुए इस पदार्थ मे कोई दूषण तो नहीं था जिससे राजकुमारी को वमन हो गई। वे इस तरह सोच ही रहे थे इतने ही मे राजमती ने वह वमन से भरा हुआ कटोरा रथनेमि के सामने किया और उनसे कहा— राजकुमार! लीजिए, यह पी लीजिए।

वमन के कटोरे को अपने सामने देखकर रथनेमि पीछे की ओर हट गये। क्रोध ने उनके हृदय की सारी प्रसन्नता को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उनकी आखे लाल हो गईं होठ फड़कने लगे। वे उसी क्रोधावेश मे राजमती से कहने लगे— तुम्हे अपने रूप—लावण्य का इतना गर्व है! तुम किसी भद्र पुरुष को अपने यहा बुलाकर उसका इस तरह अपमान करती हो! क्या तुमने मुझे कौआ या कुत्ता समझ रखा है, जो अपने द्वारा वमन की गई वस्तु पिलाना चाहती हो!

रथनेमि की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर राजमती ने उन्हें उपदेश देने का अच्छा अवसर समझा। उसने रथनेमि से कहा— राजकुमार! क्रुद्ध मत होइये धैर्य रखिये। यह तो मैं आपके प्रेम की परीक्षा कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि आप वास्तव मे मेरे साथ विवाह करना चाहते हैं या केवल यो ही कह रहे हैं?

रथनेमि— क्या इसकी परीक्षा का यही साधन था!

राजमती— हा।

रथनेमि— वाह! परीक्षा का बड़ा अच्छा उपाय सोचा! ससार में और कोई उपाय तो जैसे था ही नहीं।

राजमती— इस उपाय के सिवा आपके प्रेम की परीक्षा हो ही नहीं सकती थी। यदि आप इस कटोरे के पदार्थ को पी जाते तो मैं समझती कि आप मुझे अपना सकेंगे।

रथनेमि— क्या मैं वमन किया हुआ पदार्थ पी जाता?

राजमती— वमन किया हुआ पदार्थ हुआ है तो क्या हुआ! है तो वही न जो आप लाये थे और जो आपका अत्यधिक प्रिय है। इसके रंग रूप या स्वाद में भी कोई अन्तर नहीं आया है क्योंकि यह तो केवल मेरे पेट तक गया ही था और वैसे ही निकल आया है।

रथनेमि— तब भी क्या हुआ है तो वमन किया हुआ ही न।

राजमती— लेकिन जो मेरे साथ विवाह कर सकता है उसके लिए वमन किया पदार्थ पीना कोई कठिन कार्य नहीं है।

रथनेमि— क्यों?

राजमती— इसलिए कि जिस प्रकार यह पदार्थ मेरे द्वारा वमन किया हुआ है त्यागा हुआ है उसी प्रकार मैं भी आपके बड़े भ्रातृ द्वारा त्यागी हुई हूँ। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए मुझे तो दूसरे के द्वारा त्यागी हुई हान पर भी अपना को तैयार है, फिर इस पदार्थ ने कौनसा अपराध किया है जा इस आप नहीं अपनाते? यह भी तो आपको बहुत प्रिय है न। इसके सिवाय किसी ओर के द्वारा त्यागा हुआ भी नहीं है किन्तु ऐसे व्यक्ति के द्वारा त्यागा हुआ है जिस पर आप गुग्ध हैं। उसको पाने में तो आप अपना अपमान मानते हैं और मुझे अपना मेरे साथ विवाह करने में अपना अपमान नहीं मानते इसका क्या कारण? जिस प्रकार त्यागी हुई हान पर भी मेरे रूप-लावण्य में कोई खराबी नहीं आई है उसी प्रकार त्यागा हुआ होने पर भी इस पदार्थ के रंग-रूप में कोई बुराई नहीं आई है। फिर इस पीने वाले का तो काए या कुत्त के समान मानते हैं और मुझे अपना मेरे यह विचार क्या नहीं होता?

राजमती की युक्तिपूर्ण बात सुनकर रथनेमि बहुत लज्जित हुए। लज्जा के कारण उनकी गर्दन झुक गई। रथनेमि का इस प्रकार लज्जित होकर राजमती ने विचार किया रथनेमि आखिर है तो कुलीन। कुलीन पुरुष अपने बात के सामने झुक भी जाता है और उसे अपने दुष्कृत्य पर लज्जा भी होती है।

राजमती, रथनेमि से फिर कहने लगी— यादव कुमार मेरे साथ विवाह करने का प्रस्ताव करने में आपको कुछ तो विचार होना चाहिए था। मैं आपके बड़े भ्राता की परित्यक्ता पत्नी हूँ, फिर भी आप मोहवश मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो गये। अपने बड़े भाई के सम्बन्ध का आपको कुछ भी विचार नहीं हुआ? बल्कि आपके बड़े भाई मुझे त्याग कर चले गये, इसे आपने अपना सौभाग्य माना। कुछ तो विचार करो! आपके ये विचार आपको उन्नति की ओर ले जावेगे या अवनति की ओर यह तो सोचो।

रथनेमि लज्जा के मारे जैसे पृथ्वी में गड़े जा रहे थे। वे सोच रहे थे कि मैंने यह क्या किया? राजकुमारी राजमती का कथन बिल्कुल ठीक है। एक स्त्री के लिए मैं अपने भाई का सम्बन्ध भी भूल गया। धिक्कार है मुझे।

रथनेमि राजमती से कहने लगे— राजकुमारी, तुमने मुझे शायद यह उपदेश देने के लिए ही यहाँ बुलाया था। तुमने मुझे अपने उपदेश द्वारा पवित्र बना दिया। आप मेरे अपराध क्षमा करिये। मैं। अपने कृत्य पर बहुत लज्जित हूँ। अब मैं जाता हूँ। आप शीघ्र ही सुनेगी कि रथनेमि ने अपने दुष्कृत्य का प्रायश्चित्त कर डाला।

यह कह कर रथनेमि चुपचाप राजमती के महल में चल दिये। उनके हृदय में लज्जा और ग्लानि थी। साथ ही ससार से विरक्ति भी थी। वे सोचते थे कि भ्राता ने जाने के समय जो उपदेश दिया था, वह मुझे उस समय अरुचिकर हुआ था परन्तु अब उस उपदेश का रहस्य मेरी समझ में पूरी तरह आ गया है। मैं समझ गया हूँ कि यह ससार कैसा है और ससार—व्यवहार में फसे रहने पर मनुष्य किस प्रकार से घृणित कार्य कर सकता है। इसलिए अब मैं भी ससार—सम्बन्ध तोड़कर भ्राता का अनुगमन करूँगा।

अध्याय दस

पति प्रेम

भारत की स्त्रियों का रहन-सहन और उनकी सस्कृति प्राचीनकाल से ही अन्य देशों के रहन-सहन और वहाँ की सस्कृति से भिन्न रही है। यह भिन्नता आज भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। भारत की स्त्रियाँ सदा उच्च और आध्यात्मिक आदर्शों को सामने रखती आई हैं। सीता मदनरेखा दमयन्ती द्रौपदी आदि के चरित्र को भारत की स्त्रियाँ बड़े आदर से देखती हैं। अपने लिए आदर्श मानती हैं और उनके चरित्र को अपनी जाति के लिए गौरवपूर्ण समझती हैं। यद्यपि पाश्चात्य देशों का अनुकरण करने के लिए भारत की स्त्रियाँ भी विवाह-सम्वध-विच्छेद तथा पुनर्विवाह आदि कानूनों की माग करने लगी हैं परन्तु यह माग कुछ ही अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित स्त्रियों की है। भारत की अधिकांश स्त्रियाँ तो इस प्रकार के कानूनों की माग की भावना को हृदय में स्थान देना ही पाप समझती हैं और जिन स्त्रियों की ओर से इस प्रकार की माग हुई उनमें से भी बहुत-सी अब यह समझने लगी हैं कि इस प्रकार के कानूनों का परिणाम कैसा बुरा होता है तथा भारतीय सस्कृति को मिटाने में कहीं हानि होगी। जिन देशों में विवाह-विच्छेद कानून प्रचलित है उन देशों के पति-पत्नी आज दाम्पत्य जीवन की ओर से कैसे दुखी हो रहे हैं वहाँ दुर्गन्ध का कैसा ताण्डव हाता है यह कहा नहीं जा सकता। केवल इंग्लैंड में और वहाँ भी घर-घर में झगड़ा के कारण प्रतिवर्ष 15 हजार पत्नियाँ पतियों का छाड़ देती हैं और 2500 पति पत्नी का निरिक्त अनाथ हैं। दमन के कारण जल जाते हैं।

भारत की स्त्रियों का न समझने वाला पाश्चात्य लोग भारत की सस्कृति को समझना चाहते हैं परन्तु उनका यह उपहार अप्रभावी है। वे नहीं। तुलसीदास की न कथा है -

द्वारे टाट न दै सकहि, तुलसी जे नर नीच ।
निदरहि बलि, हरिचन्द्र कह, कहु का करण दधीच ॥१॥

भलो कहहि जाने बिना, की अथवा अपवाद ।
तुलसी गावर जानी जिय, करब न हर्ष विषाद ॥२॥

अर्थात्— अपने दरवाजे पर टाट भी नहीं दे सकते, ऐसे नीच लोग राजा बलि तथा हरिश्चन्द्र जैसे दानी की भी निन्दा करते हैं। और कर्ण तथा दधीचि जैसे दानी तो उनकी दृष्टि में जैसे कुछ हैं ही नहीं। लेकिन यदि कोई जाने बिना किसी की निन्दा या पशसा करता है तो वह निरा गवार है, यह समझ कर उनकी निन्दा या पशसा से न दुःख करना चाहिये, न प्रसन्नता।

यह बात उन पाश्चात्य लोगों के लिए भी समझनी चाहिए जिनके यहाँ व्यभिचार तो कोई अपराध या पाप ही नहीं है फिर भी जो सीता दमयन्ती, द्रौपदी आदि सतियों की निन्दा करते हैं। आज भारत के लोग दाम्पत्य जीवन की ओर से इंग्लैण्ड आदि देशों की तरह दुःखी नहीं हैं, इसका एकमात्र कारण भारत की स्त्रियों के हृदय में भारत की प्राचीन स्त्रियों का आदर्श होना है। भारत में कोई स्त्री ऐसी शायद ही निकले जो सीता, दमयन्ती आदि सतियों का नाम न जानती हो उनके चरित्र से यत्किंचित् भी परिचित न हो या उनके चरित्र को आदर की दृष्टि से न देखती हो। सीता और दमयन्ती ऐसी स्त्रियाँ भारत में ही हुई हैं जो अनेक कष्ट पड़ने और पति द्वारा त्यागी जाने पर भी पति-परायणा ही रही।

सीता, मेणरया दमयन्ती आदि भी जितनी पतिव्रता और पति-परायणा स्त्रियाँ प्राचीन काल में हुई हैं राजमती उन सबसे बढ़कर हैं। सीता आदि और सतियों का अपने पति द्वारा पाणिग्रहण हो चुका था। वे थोड़ा-बहुत पति-सुख भोग चुकी थी और इस कारण यदि वे पतिभक्ता नहीं रहती हैं तो उनके लिए लोकापवाद अवश्यभावी था। लेकिन राजमती के लिए इनमें से कोई बात नहीं थी। राजमती का तो भगवान् अरिष्टनेमि के साथ विवाह भी नहीं हुआ था और भगवान् के लौट जाने के पश्चात् यदि वह किसी के साथ अपना विवाह करती तो कोई उसकी निन्दा भी नहीं कर सकता था। लौकिक नीति के अनुसार विवाह नहीं हुआ था इसलिए राजमती भगवान् अरिष्टनेमि की स्त्री नहीं बनी थी। फिर भी राजमती ने भगवान् अरिष्टनेमि को अपना पति मानकर उत्कृष्ट पतिप्रेम का जो परिचय दिया उसके कारण राजमती

सती राजमती एव मदन रेखा ८३

भारत की समस्त सती-स्त्रियो मे अग्रणी मानी जाती है। राजमती के सतीत्व का उच्च आदर्श भारत के सिवा किसी देश वालो की कल्पना मे भी आना कठिन है।

भगवान् अरिष्टनेमि तोरणद्वार पर से लौटकर अपने महल को आये। भगवान् अरिष्टनेमि विवाह किये बिना ही लौट आये यह जानकर इन्द्रादिक देव बहुत प्रसन्न हुए। भगवान् के महल मे पहुचते ही लोकान्तिक देव उनकी सेवा मे उपस्थित हुए। वे भगवान् से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभो, अब आप धर्मतीर्थ प्रवर्तने की कृपा करिये। ससार के लोग विषय भोगो मे ही अपने जीवन की सफलता मानते हैं और इसके लिए अनेक दीन जीवो की हिंसा कर रहे हैं। आप धर्मोपदेश की गगनभेदी दुधुभी बजाकर दुखी जीवो की रक्षा करिये तथा जो लोग अपने सुख के लिए दूसरे जीवो को दुख देकर घोर पाप कर्म मे प्रवृत्त हो रहे हैं उनको भी पाप करने से बचाइये।

लोकान्तिक देवको की यह प्रार्थना स्वीकार करके भगवान् अरिष्टनेमि वार्षिकदान देने लगे। राजमती के यहा से लौटकर रथनेमि भी ससार से विरक्त की भांति रहते हुए भगवान् की दीक्षा की प्रतीक्षा करने लगे। इसी प्रकार भगवान् के उपदेश से प्रभावित यादव भी ससार से विरक्त रहने लगे। उग्रसन ने जब यह सुना कि भगवान् अरिष्टनेमि वार्षिकदान दे रहे हैं और वार्षिकदान की समाप्ति पर दीक्षा लेगे तब उन्होंने राजमती का विवाह किसी दूसरे के साथ करने का विचार किया। लेकिन इसके लिए जब तक राजमती की स्वीकृति न मिले तब तक वे राजमती का विवाह-सम्वन्ध किसी दूसरे पुरुष के साथ नहीं कर सकत थे। इसलिए अपनी पत्नी सहित वे राजमती का समझाने और किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करने की स्वीकृति लेने के लिए राजमती के पास आये। वे राजमती से कहने लगे- पुत्री तू अरिष्टनेमि के लिए इतना दुख क्या कर रही है। अभी अरिष्टनेमि का और तेरा सम्वन्ध ही क्या हुआ। विवाह तो हुआ ही नहीं था जा तुझे किसी प्रकार की चिन्ता करनी पड़। तू अभी कुमारी है। तेरा विवाह दूसरी जगह करने में नीति धर्म या समाज किसी का भी अपवाद नहीं है। यद्यपि हम पहले तेरा विवाह अरिष्टनेमि के साथ ही करना चाहत थे लेकिन हमने सुन रखा था कि अरिष्टनेमि विवाह करना नहीं चाहत इससे हमने इस विषय में कोई विचार नहीं किया था। फिर जब कृष्ण स्वयं ही आये और उन्होंने मुझसे अरिष्टनेमि के लिए तेरी याचना की तभी मैंने यह विवाह-सम्वन्ध स्वीकार

किया था। इतना होने पर भी अरिष्टनेमि चले गये तो इससे अपनी क्या हानि हुई? यह तो उनके पिता, भ्राता आदि का ही अपमान हुआ, जिन्होंने मुझसे तेरी याचना की थी और जो बरात सजा कर आये थे? एक तरह से यह अच्छा ही हुआ कि अरिष्टनेमि तेरे साथ विवाह किये बिना ही लौट गये। यदि विवाह हो जाता और फिर वे तुझे त्याग जाते या दीक्षा ले लेते तो जन्म-भर दुःख रहता। अब तू अरिष्टनेमि के लिए किंचित् भी दुःख या चिन्ता मत कर। हम तेरा विवाह किसी दूसरे राजा या राजकुमार के साथ कर देगे।

माता-पिता की अन्तिम बात सुनकर राजमती को बड़ा ही दुःख हुआ। वह अपने माता-पिता से कहने लगी कि पूज्य पिताजी! आर्यपुत्री का विवाह एक ही बार होता है दो बार नहीं होता। चाहे वह पति द्वारा परित्याग कर दी गई हो या विधवा हो गई हो, आर्यपुत्री स्वप्न में भी दूसरे पुरुष को नहीं चाहती। मेरा विवाह एक बार हो चुका है अतः अब मैं अपना विवाह और कैसे कर सकती हूँ और आपकी दूसरा विवाह करने की सम्मति भी कैसे उचित हो सकती है? अब मेरा किसी और पुरुष के साथ विवाह करना, दूसरा विवाह होगा। आप मेरे सामने दूसरा विवाह करने का तो नाम भी न लीजिए।

माता- हम तेरे से दूसरा विवाह करने का कब कह रहे हैं? क्या हम आर्य-पद्धति से अपरिचित हैं।

राजमती- फिर आप क्या कह रही हैं? यदि अब मेरा किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह हुआ तो क्या वह पुनर्विवाह न माना जावेगा?

माता- नहीं।

राजमती- क्यों?

माता- इसलिए कि अभी तेरा विवाह नहीं हुआ है।

राजमती- आप भ्रम में हैं, मेरा विवाह हो चुका है।

माता- किसके साथ?

राजमती- भगवान् अरिष्टनेमि के साथ।

माता- समझ में नहीं आता कि तू कह क्या रही है। कही तू कोई स्वप्न की बात तो नहीं कह रही है? भगवान् अरिष्टनेमि अपने घर तक भी नहीं आये, उन्होंने तेरे को और तूने उनको भली प्रकार देखा भी नहीं, हमने कन्या-दान करके तेरा हाथ भी उन्हें नहीं सौंपा और तू कहती है कि विवाह हो गया!

राजमती- वे यहा तक नहीं आये या आपने मेरा हाथ उनके हाथ में नहीं सौंपा तो इससे क्या हुआ? क्या विवाह के लिए ऐसा होना आवश्यक है?

सती राजमती एव मदन रेखा ८५

माता— आवश्यक क्यों नहीं है?

राजमती— नहीं माता! आवश्यक नहीं है। यह तो एक बाह्य क्रिया है, जिसका होना या न होना इच्छा और परिस्थिति पर निर्भर है।

माता— फिर विवाह का अर्थ क्या होगा?

राजमती— हृदय से किसी को पति—रूप या पत्नी—रूप स्वीकार करना यही विवाह है। विवाह के इस अर्थ से ससार का कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता और इसी अर्थ को लेकर मैं। कह रही हूँ कि मेरा विवाह भगवान् अरिष्टनेमि के साथ हो चुका। मैं भगवान् अरिष्टनेमि का हृदय से पति—रूप स्वीकार कर चुकी हूँ अतः अब मैं किसी और पुरुष के साथ विवाह करके आर्य—कन्या के कर्तव्य को दूषण नहीं लगा सकती।

माता— राजमती! तू विवाह का जो अर्थ लगा रही है उससे हम इनकार नहीं करते लेकिन हृदयगत भावों को ससार के सभी लोग नहीं जान सकते। इसलिए विवाह—सम्बन्धी स्थूल क्रिया का होना आवश्यक है और जब तक वह न हो जावे कोई पुरुष या स्त्री विवाह—बन्धन से बद्ध नहीं माने जा सकता।

राजमती— कोई दूसरा मुझे विवाह—सम्बन्ध में बद्ध माने या न माने मैं तो अपने का ऐसी मानती हूँ। विवाह—सम्बन्धी स्थूल क्रिया देखने की आवश्यकता तो तब है जब मैं अपने हृदय के भावों को छिपाऊँ। विवाह—सम्बन्धी स्थूल क्रिया भी हृदय के आश्रित है केवल विवाह ही नहीं समस्त कार्य का मूल हृदय है। जिस बात को हृदय एक बार स्वीकार कर चुका है केवल सात्त्विक विषय—सुख के लिए उससे मुकरना और विवाह सम्बन्धी स्थूल क्रिया न होने का आश्रय लेना कम से कम मैं ऐसा अपने लिए उचित नहीं समझती।

माता— तू चाह विवाह क्रिया को न मान लेकिन ससार तो मानता है न? यदि तू अभी किसी से यह कह कि मैं अरिष्टनेमि की पत्नी हूँ तो क्या ससार के लोग इस बात का मानेंगे? और तो और क्या स्वयं अरिष्टनेमि ही यह स्वीकार करेंगे कि राजमती मेरी पत्नी है?

हृदय से मुझे पत्नी माना भी हो, तब भी वे विवाह—सम्बन्धी स्थूल क्रिया न होने के कारण अपने—आप को विवाह—सम्बन्ध में न बंधा हुआ मान सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्यों मानूँ! मेरा हृदय जैसा पहले था वैसा ही अब है। जैसा पहले भगवान् अरिष्टनेमि को अपना स्वामी मानती थी, वैसा ही अब मानती हूँ। फिर मैं स्थूल क्रिया क्यों देखूँ! रही ससार के लोगो की बात, कि वे मुझे भगवान् अरिष्टनेमि की पत्नी नहीं मान सकते, परन्तु ससार के लोग ऐसा माने या न माने मुझे इससे क्या है। यह मैं क्यों देखूँ! मुझे यह देखने की आवश्यकता तो तब ही हो सकती है, जब मैं भगवान् अरिष्टनेमि को भी विवाह—सम्बन्ध में बंधा हुआ कहूँ, और ससार के लोगो से न्याय कराने जाऊँ। मैं भगवान् अरिष्टनेमि को कहती ही नहीं हूँ, न मुझे इस विषय में ससार के किसी आदमी से किसी प्रकार का न्याय ही कराना है। फिर ससार के लोग चाह कुछ भी कहे मुझे उससे क्या मतलब है।

माता— देख राजमती, तू इतनी उतावली बनकर अपने लिए इस प्रकार का निर्णय मत कर। काम—विकार की प्रचण्ड तरंगों में बड़े—बड़े बह जाते हैं, तू तो अभी लड़की है। तू आज तो इस प्रकार की बातें कहती है परन्तु जब काम की ज्वाला शरीर को दग्ध करने लगेगी उस समय तेरी ये बातें न मालूम कहा चली जावेगी और तब विवाह की स्थूल क्रिया का ही आश्रय लेना पड़ेगा। जिस स्थूल क्रिया को आज दुकरा रही है, थोड़े दिन बाद उसे ही महत्त्व देना कितना बुरा रहेगा इसे जरा विचार। सारा ससार विवाह की स्थूल क्रिया को ही देखता है और उस क्रिया के होने पर ही विवाह हुआ मानता है। यदि तू उसे न मानेगी तो फिर आगे क्या परिणाम होगा, इसे सोच ले।

राजमती— माता आपका यह कथन ठीक है। काम के सामने बड़ो—बड़ो को नतमस्तक होना पड़ता है यह भी मैं मानती हूँ। लेकिन यदि मेरे विवाह की स्थूल क्रिया हो गई होती और मैं वह क्रिया होते ही विधवा हो जाती तो क्या उस दशा में काम मुझ पर प्रकोप न करता। यदि करता, तो उस काम—प्रकोप से बचने के लिए आप मुझे क्या सम्मति देती? क्या उस दशा में आप मुझे दूसरा विवाह कहने का कहती? उस समय तो आप भी मुझे धैर्य रखने का ही उपदेश देती। जो कार्य में स्थूल क्रिया से विवश होकर करती वही कार्य हृदय की प्रेरणा से क्यों न करूँ? ससार के लोग बुद्धिमान हैं इसी से वे स्थूल क्रिया न होने के कारण दूसरा विवाह करना अनुचित न मानते

होगे, परन्तु मेरे मे इस प्रकार का विचार करने की बुद्धि ही नहीं है। मैं तो अपनी बुद्धि भी उन्ही को समर्पित कर चुकी हूँ, जिन्हें मैंने हृदय से पति माना है। मेरे तो पति भगवान् अरिष्टनेमि ही हैं, फिर चाहे मैं स्थूल शरीर से उनसे न भी मिल सकूँ, परन्तु मेरा हृदय तो उनसे मिल ही गया। विवाह सम्बन्धी स्थूल क्रिया न होने के कारण जो स्त्रियाँ दूसरे पुरुष के साथ विवाह करती हैं मैं उनकी निन्दा नहीं करती परन्तु मैं स्वयं तो ऐसा कदापि न करूँगी।

राजमती का अन्तिम उत्तर सुनकर उसके माता-पिता राजमती का विवाह करने की ओर से हताश हो गये। उन्होंने राजमती से अधिक कुछ कहना-सुनना आवश्यक न समझा और राजमती से यह कह कर वहाँ से चले गये कि तू इस विषय पर शान्ति से विचार कर। उन्होंने राजमती की सखियों से भी कहा कि तुम लोग राजमती को सब बातों का ध्यान दिलाकर नमझाओ। इस प्रकार का झूठ पकड़ने का परिणाम इसके लिए अच्छा न होगा।

राजमती के माता-पिता के चले जाने के पश्चात् राजमती की सखियाँ राजमती को समझाने लगीं। वे कहने लगीं— सखी ससार में कोई भी मनुष्य सुख-दुख से बदलना नहीं चाहता न कोई भी आदमी अपने को बलात् दुःख में डालता है। यह बात दूसरी है कि विवश होकर दुःख सहना पड़े परन्तु प्रयत्न मुख-प्राप्ति का ही करते हैं। दुःख-प्राप्ति का प्रयत्न कोई नहीं करता फिर आप अपने लिए दुःख मोल क्यों ले रही हैं? जब आपका विवाह अभी हो सकृता है तब इस सुख-सुयोग को क्या ठुकरा रही हैं? महाराजा और मन्त्रिणी ने आपसे जा-कुछ कहा है उस पर भली प्रकार विचार करा और विवाह का सुअवसर न जान दा। अन्यथा, फिर बहुत पश्चात्ताप करना पड़ेगा।

सखियाँ की बात सुनकर राजमती कहने लगी— सखियों! मुझ बुद्धिहीन की समझ में तुम लागा की बात जरा भी नहीं आती। मैं विचार करने बैठती हूँ तब भी मैं विचार में भगवान् अरिष्टनेमि के सिवा और किसी का ध्यान तक नहीं आता। सच्ची बात तो यह है कि अब मैं मैं या तो बुद्धि ही नहीं रखी मैं वह जन्तु बन गई। बुद्धि पर भी भगवान् अरिष्टनेमि का आविर्भाव हो गया है। मैं तो प्रिन्कुल वह दिव्यता हूँ, जिस कवल भगवान् अरिष्टनेमि की ही धुन है। हृदय कहता है कि इस जन्म के लिए तो मैं भगवान् अरिष्टनेमि का अवसर नहीं दूँगी। अब तुझ दूसरे पति बनाना का अभिप्राय नहीं

है। हा मस्तक दूसरा पति बनाने के विषय में विचार कर सकता था, परन्तु हृदय ने उसे भी अपने पभाव से प्रभावित कर लिया है। ऐसी दशा में तुम्हारी बात मेरी समझ में आवे तो कैसे। सखियो, इस प्रकार की बातें करके मुझे दुखिनी के हृदय को और दुखित न करो। मेरे लिए पति का विरह ही असह्य हो रहा है। मेरे लिए एक-एक दिन वर्ष के समान बीतता है और एक-एक रात युग के समान बीतती है। मेरा हृदय प्राणनाथ के वियोग से जल रहा है। उस जलते हुए हृदय पर तुम इस तरह की बातें करके नमक मत लगाओ। कहा तो मैं सोचती थी कि विवाह होते ही मैं पति के साथ आनन्दपूर्वक सुख करूंगी आगामी शरदकाल की स्वच्छ निर्मल-रात पति के साथ सुखपूर्वक बिताऊंगी और चकोरी की तरह पति के चन्द्रमुख को देखकर आनन्दित होऊंगी लेकिन कहा आज यह विरह-वेदना सहनी पड़ रही है। सखियो का कर्तव्य ऐसे समय में मुझे विरह-वेदना से मुक्त करने का प्रयत्न करना तथा धैर्य देना है लेकिन आप लोग तो ऐसी बातें करती हो कि जिससे मेरा दुःख वृद्धि पाता है। सखियो, इसमें तुम लोगो का किंचित् भी अपराध नहीं है। यह तो मेरे पूर्व पापों का ही कारण है। यदि ऐसा न होता तो प्राणनाथ मुझे विरह-ज्वाला में जलने के लिए छोड़कर ही क्यों चले जाते। और आप भी सखियो के योग्य कर्तव्य को क्यों भूलती। फिर भी मैं तुम लोगो से यह अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार की बातें करके मुझे कष्ट न पहुँचाओ। मैं भगवान् के सिवा ससार के और समस्त पुरुषों को पिता-भ्राता के समान मानती हूँ। मेरे पति तो भगवान् ही हैं। मैं उन्हीं के नाम पर अपना जीवन बिताऊंगी।

सखियो तुम मुझे यह भय दिखाया करती हो कि किसी दूसरे के साथ विवाह न करने पर जब काम का प्रकोप होगा तब दुःख पाओगी, लेकिन क्या काम मुझे अबला को ही कष्ट देगा? पति को कष्ट न देगा? पति ने मुझे त्याग कर किसी दूसरी का पाणिग्रहण तो किया ही नहीं है जो उसके कारण पति को काम-पीड़ा न हो और मुझे ही हो। जिस स्थिति में पति है उसी स्थिति में मैं हूँ। जब वे काम से होने वाले कष्ट सहेंगे तो मैं क्यों न सहूँ? मैं उन कष्टों से भय खा कर अपने विचार से पतित क्यों हो जाऊँ? स्त्री का कर्तव्य पति का अनुगमन करना है। अतः जिस प्रकार पति कष्ट सहे उसी प्रकार मुझे भी कष्ट सहने चाहिए और यदि पति काम पर विजय प्राप्त करे तो मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। इसलिए तुम लोग मुझे इस प्रकार भय न दिखाओ किन्तु पति का अनुसरण करने की ही शिक्षा दो।

राजमती की बातों से सखिया चुप हो गई। उन्होंने फिर भी राजमती को समझाने और विवाह करना स्वीकार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया परन्तु उनका सब प्रयत्न निष्फल हुआ। राजमती भगवान् अरिष्टनेमि के प्रेम में ऐसी रग गई थी कि अब उस पर किसी की बातों से कोई दूसरा रग चढ़ता ही न था।

राजमती को दिन-रात भगवान् अरिष्टनेमि का ही ध्यान रहता था। वह कभी तो भगवान् के सौन्दर्य की प्रशंसा करती थी कभी उनके बल-पराक्रम की और कभी उनके द्वारा की गई पशु-पक्षियों की करुणा की। इसी प्रकार कभी वह अपने पूर्व-कर्म की निन्दा करती थी कभी इस जन्म के पापों के अलोचना करने लगती थी और कभी अपने दुर्भाग्य को कोसने लगती थी। उसने समस्त शृंगार-सामग्री त्याग दी। वह राग-रग से विमुख हो गई और पति-विरह का कष्ट भोगती हुई वैरागिनी की तरह समय बिताने लगी।

अध्याय ग्यारह

दीक्षा

भारत की सती महिलाएँ पति के जीवन से ही अपना जीवन मानती हैं। वे पति से भिन्न अपना अस्तित्व ही नहीं समझती हैं, किन्तु पति के अस्तित्व में ही अपना भी अस्तित्व मानती हैं। पति की सेवा, पति की आज्ञा का पालन, पति के सत्कार्यों का अनुकरण करना वे अपना साधारण कर्तव्य मानती हैं। वे पति के सुख में अपने को सुखी और पति के दुःख में अपने को भी दुःखी मानती हैं। किसी भी समय और किसी भी दशा में वे पति से असहयोग नहीं करती, न पति से विमुख ही होती हैं। बल्कि इस नियम का पालन वे उस समय विशेष रूप से करती हैं जब पति सासारिक सुख-विहीन हो गया हो या पति ने सासारिक सुखों का परित्याग कर दिया हो। इस प्रकार वे दाम्पत्य जीवन को विषयजन्य सुखों के लिए भी वे इस जीवन का आश्रय लेती हैं और फिर इस जीवन से निकल कर अपने आत्मा की उच्च दशा पर पहुँचा देती हैं।

राजमती को भगवान् अरिष्टनेमि की ओर से न तो विषयजन्य सुख मिले ही थे न मिलने की आशा ही थी। फिर भी वह भगवान् अरिष्टनेमि पर अनुरक्त थी। किसलिए? केवल इसीलिए कि मैं पति प्रेम के द्वारा ससार के प्राणी-मात्र से प्रेम करना सीख सकूँगी। यदि वह विषयजन्य सुखों की ही इच्छुका होती तो भगवान् अरिष्टनेमि के चले जाने के बाद अवश्य ही किसी और पुरुष के साथ विवाह करना स्वीकार कर लेती और यदि वह ऐसा करती तो उसे कोई लौकिक मर्यादा से भ्रष्ट न कह सकता। लेकिन वह विषयजन्य सुखों के लिए ही भगवान् अरिष्टनेमि से प्रेम नहीं करती थी, किन्तु उनकी सेवा द्वारा, उनके पदानुगमन द्वारा अपनी आत्मा को उन्नत बनाना चाहती

थी। इसी से जब भी उसको विषयजन्य सुखो का प्रलोभन दिया गया और किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करने के लिए कहा गया, उसने ऐसे प्रस्ताव को ठुकरा ही दिया। वह सोचती थी कि मेरा काम पति का अनुकरण करना है। जब मेरे पति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तब मेरा भी कर्तव्य ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। इस समय की लौकिक प्रथा के अनुसार पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकते हैं, फिर भी भगवान ने किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं किया तो मैं। अपना विवाह किसी दूसरे पुरुष के साथ कैसे कर सकती हूँ। मैं स्वप्न में भी अपना विवाह किसी और पुरुष के साथ नहीं करूँगी किन्तु जिस प्रकार भगवान अरिष्टनेमि अपना जीवन व्यतीत करेगे उसी तरह मैं भी अपना जीवन व्यतीत करूँगी। मैं अपना कल्याण पति भक्ति द्वारा ही सरल रीति से कर सकती हूँ। रही पति से दूर होने की बात लेकिन वियोग में प्रेम का जैसा आधिक्य होता है वैसा आधिक्य समीप होने पर नहीं रहता। इसलिए पति-वियोग की इस विषम स्थिति को भी मैं अपने कल्याण की सहायिका ही मानूँगी।

राजमती भगवान अरिष्टनेमि के प्रेम में मग्न होकर इसी प्रकार के विचार किया करती थी। इसी दशा में एक साल के लगभग समय बीत गया, फिर भी उसके हृदय में भगवान अरिष्टनेमि के प्रति कोई दूसरे भाव पैदा नहीं हुए। उसने किन्हीं दूसरे भावों को अपने में उठने ही न दिया। जब कभी भगवान अरिष्टनेमि की ओर से उसे कुछ दूसरा विचार होता, तभी वह उन विचारों का तत्क्षण दबा देती और सोचती कि जब मैं पति के अस्तित्व में ही अपना अस्तित्व मानती हूँ तब उन्होंने जो-कुछ भी किया वह अपने ही साथ किया है मर साथ क्या किया। मेरा कर्तव्य तो उनकी प्रसन्नता से प्रसन्न रहना है।

उधर भगवान् अरिष्टनेमि का वार्षिकदान समाप्त हुआ। भगवान् अरिष्टनेमि का दीक्षा महात्सव मनाने के लिए इन्द्रादिक देव उपस्थित हुए। श्रीकृष्ण ने भगवान् के दीक्षा महात्सव की तैयारी करवाई। अन्ततः श्रावण शुक्ला 6 का भगवान् अरिष्टनेमि ने समस्त समार-साम्बन्ध त्याग कर सयम स्वीकार किया। भगवान् अरिष्टनेमि के साथ ही रथनेमि आदि एक सहस्र यादवजन्म भी सयम में दीक्षित हुए।

भगवान् का दर्शन कर लेती तब भी मुझे कुछ सतोष हो जाता, परन्तु अब तो यह आशा भी टूट गई, अब मैं किस आशा के सहारे जीवन व्यतीत करूंगी। मेरे इस दुःखमय जीवन से तो मरना ही श्रेष्ठ है। धिक्कार है इस जीवन को जिसमें पति-वियोग का दुःख सहना पड़े। मैंने ऐसे कौनसे पाप किये थे जिसके फलस्वरूप मुझे इस तरह का कष्ट भोगना पड़ रहा है।

राजमती इस प्रकार व्याकुल होकर अपने पापों की आलोचनाओं और उनके विषय में पश्चात्ताप करने लगी। भगवान् अरिष्टनेमि के अनन्य प्रेम से, एकाग्रचित्त होकर एव पापों की निन्दा करने से सहसा राजमती को जाति-स्मृति ज्ञान हो गया। जातिस्मृति ज्ञान होने पर उसे मालूम हुआ कि मेरा और भगवान् अरिष्टनेमि का पूर्व में आठ भव तक प्रेम-सम्बन्ध रहा है और इसी सम्बन्ध का यह नौवा भव है। इस नौवें भव के प्रेम को भगवान् सासारिक सुखों के नितान्त त्याग में लगाना चाहते थे, इसीलिए भगवान् ने सयम स्वीकार किया है। सयम द्वारा भगवान् जो अक्षय सुख प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उससे वंचित क्यों रहूँ? किन्तु मैं भी वह सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करूँ। मुझे ये सूचना देने के लिए ही भगवान् यहाँ तक पधारे थे। अब मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अब एक सच्ची पत्नी की तरह उसी श्रेष्ठ मार्ग को ग्रहण करूँ जो मार्ग पति ने ग्रहण किया है। अब मैं भी, ससार के झझटों से अपने को अलग करके सयम लूँगी और फिर उस स्थान पर पति से भेंट करूँगी जहाँ वियोग का दुःख हो ही नहीं सकता।

इस प्रकार विचार कर राजमती सयम लेने के लिए तैयार हुई। उसके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगी। उसकी आँखों की सजलता भी अपूर्व तेज में परिणत हो गई और उसके हृदय का सब खेद मिट गया।

राजमती की माता ने जब भगवान् की दीक्षा का समाचार सुना तब वह राजमती को फिर समझाने आई, लेकिन उसने देखा कि राजमती प्रसन्न है। उसे किंचित् भी खेद नहीं है और वह स्वयं भी दीक्षा लेने की तैयारी में लगी हुई है। राजमती को सयम देने के लिए तत्पर देख राजमती की माता उसे कहने लगी—प्यारी पुत्री क्या तू सयम लेने की तैयारी कर रही है? क्या सयम कोई खिलौना है जिसे सब ले? सयम का पालन करना कोई सहज काम है? सयम का पालन करना लोहे के चने चबाने के समान बहुत कठिन कार्य है। बड़े-बड़े योद्धा भी सयम का पालन करने में समर्थ नहीं होते तो तुझ-सी सुकुमारी सयम का पालन किस प्रकार कर सकती है? तू महलो में पली है कोमल शैया पर सोई है अच्छे-अच्छे पदार्थों का भोजन करती रही है और

अनेक दासियों द्वारा सेवित रही है। ऐसी दशा में सयम लेकर नगे पाव चलने कठोर शैया पर सोने और भिक्षा माग कर रूखा-सूखा भोजन करने के कष्ट कैसे सह सकती है? क्या तू भिक्षा माग सकेगी? उस समय मान-अपमान का विचार तुझे न होगा? भिक्षा मागने पर न मिलने पर तुझे खेद न होगा? इन सब बातों पर विचार कर और सयम को सरल मत समझ। सयम में बड़े-बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं, जिनको सहन करने योग्य तेरा यह सुकुमार शरीर नहीं है। और कष्ट तो दूर रहे, तू अपने मस्तक का एक केश तो उखाड़ कर देख कि कैसा कष्ट होता है। एक केश उखाड़ने में जब इतनी वेदना होती है, तब मस्तक के समस्त केश उखाड़ने में कैसी वेदना होती होगी। इसके सिवा अभी कुछ देर पहले तो तुझे कुमार अरिष्टनेमि के साथ विवाह न होने का या वे बिना विवाह किये चले गये इसका दुःख था और अब क्षण-भर बाद तेरे में ससार से विरक्ति कैसे हो गई? सयम लेने की धुन कैसे समाई? सासारिक भोग विलास भोगते हुए हम लोगो की इतनी आयु बीत गई, फिर भी हमें ससार से वैराग्य नहीं हुआ तो तुझे कैसे हो गया? इस प्रकार के क्षणिक आवेश में कोई कार्य कर डालना अपने-आप के लिए आपत्ति मोल लेना है। इसलिए तू सयम लेने के विचार को तो बिल्कुल त्याग दे। हम तेरे हितैषी हैं शत्रु तो नहीं है। यदि तू हम पर विश्वास करती है तो हम कहे वैसा ही कर। हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का विचार भी मत कर।

माता के कथन का उत्तर में राजमती कहने लगी— माताजी मैं आपसे ही पृच्छती हूँ कि पत्नी के लिए पति की आज्ञा मानना आवश्यक है या मा-बाप की? इसके उत्तर में आप यही कह सकती हैं कि पत्नी के लिए प्रधानतः पति की आज्ञा ही मान्य है जब इस बात को भी मानती हैं तब आपकी आज्ञा न मानकर सयम लेना अनुचित तो नहीं हो सकता। पहले तो उनकी आज्ञा ही ऐसी है और कदाचित् उनकी आज्ञा न भी हो तब भी किसी उचित कार्य में पति का अनुगमन करने के लिए पति की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

माताजी भगवान् मुझे कुछ शिक्षा देने के लिए यहाँ तक आये थे। उन्होंने मुझ दूर से ही दर्शन देकर यह शिक्षा दी कि तू मेरा अनुगमन करने के लिए ही मर साथ विवाह करना चाहती है तो मेरा अनुगमन कर और जिस तरह मैं ससार से अपना सम्वन्ध-विच्छेद करता हूँ, उसी तरह तू भी ससार सम्वन्ध से अलग हो जा। मैं ससार-सम्वन्ध से जकड़ रहने में आत्मा का बल्यार्ण नहीं देखता अतः तू भी ससार-सम्वन्ध से बाहर निकल।

माताजी, मुझे यह सीख देने के लिए ही भगवान् ने यहा पधारने का कष्ट किया था। भगवान् के पधारने का उद्देश्य मुझे सीख देने के साथ ही चाहे कुछ और भी रहा हो, परन्तु मैं तो यही मानूंगी कि भगवान् मेरे पर कृपा करने के लिए ही पधारे थे। मैं इस बात को अब तक नहीं समझ सकी थी और इस कारण भगवान् से ससारिक प्रेम की ही आशा रखती थी, लेकिन भगवान् ने दीक्षा ले ली, समाचार सुनकर मैं विचारने लगी कि क्या भगवान् ने मेरे साथ अन्याय किया है? विचारने पर मुझे मालूम हुआ कि भगवान् ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया है, अपितु मुझ पर दया की है। अज्ञानपूर्ण इच्छा की पूर्ति के लिए मेरे साथ अपवित्र प्रेम—सम्बन्ध न जोड़कर भगवान् ने मुझे ससार में पुन—पुन जन्म—मरण करने से बचा लिया है। वे मेरे पूर्व के कई भवों के नाथ हैं मैं यह नहीं जानती थी, परन्तु वे जन्म से तीन ज्ञान के धारण करने से हमारा पूर्वापूर्व सम्बन्ध जानते थे अतः मुझे यह शिक्षा देने के लिए ही पधारे थे कि राजमती! क्या तू इस भव को भी अपवित्र प्रेम—सम्बन्ध में ही बिताना चाहती है? आ अब वह पवित्र प्रेम—सम्बन्ध स्थापित कर जिसमें न तो वियोग का दुःख है और न जन्म जरा मृत्यु आदि का ही दुःख। यह शिक्षा देकर भगवान् वैसा ही प्रेम—सम्बन्ध स्थापित करने की तैयारी करने के लिए वापस पधार गये थे परन्तु मेरे अज्ञान ने अब तक भगवान् की इस मूक शिक्षा को मेरी समझ में न आने दिया और इस कारण मैं इतने दिन सासारिक प्रेम—सम्बन्ध के लिए दुःख पाती रही। अब मेरे हृदय का अज्ञान दूर हुआ है, इससे मैं भगवान् के यहा पधारने और फिर बिना विवाह किये ही लौट जाने का रहस्य समझ सकी हूँ। इसलिए अब मैं भी भगवान् की ही तरह सब जीवों से वह पवित्र प्रेम—सम्बन्ध जोड़ूंगी, जिसमें सकुचितता को स्थान ही नहीं है।

माता सयम में कष्ट होते हैं या नहीं, इस विवाद में मैं नहीं पडना चाहती। मैं तो यह जानती हूँ कि भगवान् अरिष्टनेमि भी, जो मेरी ही तरह सुख में पले हैं और वे भी तो राजकुमार हैं। जब वे सयम का पालन कर सकते हैं तब मुझे क्यों कठिनाई होगी? मैं भी सयम का पालन कर सकती हूँ। इसलिए मैं सयम लेकर पति की अनुगामिनी बनूंगी और जिस सुख को वे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे मैं भी प्राप्त करूंगी। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे इस विचार को प्रोत्साहन दे मेरे विचार के विरुद्ध कोई परिस्थिति खड़ी न करे। मैं ससार—व्यवहार में अब एक क्षण भी कठिनाई से बिता रही हूँ।

राजमती की माता ने समझ लिया कि पुत्री से अब अधिक—कुछ कहना इसके हृदय को दुखाना है। उन्होंने उग्रसेन से सब वृत्तान्त कह सुनाया। अन्त में दोनों इस निश्चय पर पहुँचे कि जिस श्रेष्ठ मार्ग को राजमती अपना रही है उसमें बाधा न डालनी चाहिए और वह जिसमें सुख माने वैसा कार्य उसे करने देना चाहिए।

राजमती ने अपने उपदेश से अपनी सखी—सहेलियों आदि बहुत—सी स्त्रियों में वैराग्य भावना भर दी। उसका साथ देने के लिए सातसौ स्त्रियाँ तैयार हो गईं। राजमती इन सबके साथ दीक्षा लेने की तैयारी करने लगी।

अपनी सातसौ सखियों सहित राजमती सयम लेने के लिए तैयार हुईं। उग्रसेन ने राजमती का निष्क्रमण महोत्सव मनाया। श्रीकृष्ण बलराम आदि यादवा ने भी उसमें भाग लिया। राजमती ने अपने सुन्दर घुघराले और रेशम की तरह केशों का अपने हाथों से लुचन करके सयम स्वीकार किया। राजमती की सातसौ सखियाँ राजमती की शिष्या बनीं। श्रीकृष्ण उग्रसेन आदि राजमती के विषय में शुभकामना करते हुए कहने लगे कि हे इन्द्रियों का दमन करने वाली सती! तू इस घोर ससार—सागर से शीघ्र पार होना। इस प्रकार राजमती रा कहकर ओर उसे वन्दना—नमस्कार करके उग्रसेन श्रीकृष्ण आदि सब लोग अपने—अपने घर गये। अपनी शिष्याओं सहित सती राजमती तप—सयम की आराधना एवं जनकल्याण करती हुई विचरने लगी। थोड़े ही समय में वह अनेक सूत्रों की जानकार बहुसूत्रा भी हो गई।

अध्याय बारह फिर पतन की ओर

शास्त्र में ब्रह्मचारी के लिए स्त्री-दर्शन यानी उसके अगोपाग देखने का निषेध है। इतना ही नहीं, किन्तु स्त्री से सभाषण करना, स्त्री का स्मरण, स्त्रियो की कथा करना तथा स्त्री का चित्र देखना भी मना है। यही बात ब्रह्मचारिणियों के लिए पुरुष के विषय में भी समझनी चाहिए। शास्त्र का निषेध निष्कारण नहीं है किन्तु सकारण है। ससार में ऐसे बहुत कम स्त्री-पुरुष निकलेगे जो उक्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रख सकें। शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य की रक्षा की दृष्टि से ही इन बातों का निषेध किया है।

ब्रह्मचारी को एकान्त में स्त्री के मिल जाने (इसी तरह ब्रह्मचारिणी के लिए एकान्त में पुरुष के मिल जाने) से मन का विकृत होना सम्भव है। ब्रह्मचारी तो दूर की बात है किसी भी पुरुष या स्त्री को एकान्त में या स्त्री पुरुष का मिलना बुरा है। एकान्त में स्त्री या पुरुष के मिलने से जिस पुरुष या स्त्री का मन स्थिर रह सके वह धन्यवाद का पात्र है। क्योंकि ऐसे समय में मन का स्थिर रहा बहुत ही कठिन है और मन के अस्थिर होते ही मन की चंचलता के कारण पतन अवश्यभावी है। यह बात दूसरी है कि कोई शरीर से पतित होने से बच जावे लेकिन उस समय मानसिक पतन तो हो ही जाता है। ससार-व्यवहार को घृणापूर्वक त्यागने वाले बड़े-बड़े त्यागी ऐसे समय में विचलित हो उठते हैं तो दूसरे की बात ही क्या है। राजमती के उपदेश से रथनेमि ने ससार को बहुत ही घृणा की दृष्टि से त्यागा था परन्तु वही राजमती उन्हें एकान्त में मिल गई तब रथनेमि का मन विचलित हो ही उठा। यदि उस समय राजमती का मर्मभेदी उपदेश उन्हें न मिलता, रथनेमि की तरह

राजमती भी विचलित हो गई होती तो पतन तो हो ही चुका था। लेकिन राजमती पूर्ण तथा दृढ़ ब्रह्मचारिणी थी इस कारण ऐसा विकट अवसर होने पर भी वह स्वयं भी बच गई तथा अरिष्टनेमि को भी अधिक पतित न होने देकर सदा के लिए दृढ़ बना दिया। इस प्रकार की घटनाओं को दृष्टि में रखकर ही यह उपदेश दिया गया है कि चाहे कोई कैसा भी त्यागी पुरुष हो उसे यह सोचकर कि मैं इन्द्रिय दमन करने वाला हूँ किसी स्त्री से— फिर चाहे वह वृद्धा कुरुपा या माता ही क्यों न हो— एकान्त में वातचीत नहीं करनी चाहिए न मिलना ही चाहिए। क्योंकि मन और इन्द्रियों का समूह जिस भी समय विगड़ खड़ा होगा यह नहीं कहा जा सकता।

राजमती के हृदय में भगवान् अरिष्टनेमि का दर्शन करने की पहले से ही प्रबल उत्कण्ठा थी। दीक्षा लेने के पश्चात् उसके हृदय में भगवान् का दर्शन करने की भावना उग्ररूप से बढ़ गई। इस उच्च भावना को पूरा करना श्रेयस्कर समझकर अपनी शिष्याओं सहित सती राजमती भगवान् का दर्शन करने के लिए चली। उस समय भगवान् अरिष्टनेमि गिरनार पर्वत पर विराजते थे। सती राजमती भी भ्रमण करती हुई और जनसमूह का कल्याण करती हुई गिरनार पर्वत के समीप आ पहुची। अब मुझे अपने चिरप्रेमी उस भगवान् अरिष्टनेमि का दर्शन होगा जो मुझे दूर से ही दर्शन देकर लोट आये थे जिनका दर्शन करने की मेरे हृदय में बहुत दिना से उत्कण्ठा है और जो जन्म-मरण का चक्कर काटने के लिए सासारिक सुखों को त्याग कर इस पर्वत पर विराजत हैं। इस प्रकार के विचार करती हुई सती राजमती अपनी शिष्याओं सहित गिरनार पर्वत पर चढ़न लगी। राजमती और उसकी शिष्याएँ पर्वत पर चढ़ रही थीं इतने ही में आधी-पानी का भयंकर तूफान आ गया। उस समय ऐसी प्रचण्ड आधी चली कि एकदम से अधरा-सा हो गया। अधरा और धूलि के कारण अपना हाथ दिखना भी कठिन था। शिष्याओं सहित राजमती उस प्रचण्ड आधी के वग में घिर गईं। परिणामतः सबका साथ छूट गया। कोई कहीं रह गई और कोई कहीं निकल गई।

वस्त्र सुखा लेना अच्छा है। इस प्रकार विचार कर राजमती उस गुफा में गई। उसने देखा कि गुफा में कोई आदमी नहीं है। गुफा को निर्जन समझ कर राजमती ने अपने शरीर के वस्त्र उतार कर उन्हें यत्र-तत्र फैला दिया।

जिस गुफा में राजमती ने नग्न होकर अपने वस्त्र सूखने के लिए फैलाये थे उसी गुफा में रथनेमि धर्म-चिन्तन रहे थे। रथनेमि गुफा में भीतर की ओर अंधेरे में थे, इस कारण वे राजमती को नहीं दिखे। राजमती गुफा के उस भाग में थी, जहाँ अंधेरा था। इस कारण राजमती तो रथनेमि को न देख सकी, लेकिन रथनेमि ने राजमती को देख लिया। रथनेमि बैठे तो थे धर्म-चिन्तन करने के लिए परन्तु राजमती का नग्न शरीर देखकर उनका धैर्य टूट गया। उनमें काम-वासना जाग्रत हो उठी। उन्होंने राजमती को पहचान लिया। उनके सामने पूर्व की समस्त घटनाएँ, चित्र की तरह आ खड़ी हुईं। एकान्त में राजमती जैसी सुन्दरी और वह भी नग्न शरीर को देखकर जो धैर्य रख सके जिसमें काम-विकार जाग्रत न हो ऐसे महापुरुष बहुत कम निकलेगे। रथनेमि जैसे व्यक्ति का अधीर हो उठना तो स्वाभाविक ही था। रथनेमि स्त्री-भोग की इच्छा से पराजित हो गये। इस इच्छा से पराजित होने के कारण वे ज्ञान-ध्यान सब भूल गये। उनमें राजमती के साथ भोग भोगने की भावना प्रबल हो गई सयम की अपेक्षा न रही। वे सोचने लगे कि इस तरह की सुन्दरी राजमती के साथ भोग भोगने से ही जीवन सार्थक हो सकता है। यद्यपि मैं इस पर पहले से ही मुग्ध था, परन्तु उस समय इसने मेरे को स्वीकार नहीं किया था किन्तु मुझे ऐसा उपदेश दिया था कि जिससे मैंने नसार-व्यवहार से विरक्त हो, भ्राता के साथ सयम ले लिया। लेकिन आज मैं इस अनुपम सुन्दरी को देखकर यह समझता हूँ कि ऐसी सुन्दरी के साथ भोग भोगने में ही आनन्द है, सयम में आनन्द नहीं है। यह स्थान एकान्त है। यहाँ इसके और मेरे सिवा तीसरा कोई नहीं है तथा यह नग्न भी है। इसके सिवा, जब इसने मेरे साथ विवाह करना अस्वीकार किया था तब इसमें भ्राता का तीव्र प्रेम था जो समय के साथ ही साथ कम हो गया होगा। इसलिए अब यह मुझे अवश्य स्वीकार कर लेगी। विशेषतः आज वर्षा हुई है। यह वर्षा से भीग गई है। वर्षा के समय स्त्रियों में पुरुष की चाह अधिक रहती है इसलिए भी आज मेरा मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा।

इस प्रकार का विचार कर रथनेमि विकार-पूर्ण चेष्टा करने लगे। रथनेमि की चेष्टाओं से राजमती का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ। पहले तो उसने सोचा कि भीतर की ओर कोई पशु-पक्षी होगा लेकिन जब उसने

दृष्टि गडाकर देखा तब उसे मालूम हुआ कि गुफा में कोई पुरुष है यह जानकर राजमती लज्जा व भय से काप उठी। वह सोचने लगी कि मैंने कैसा अनर्थ किया जो इस गुफा को निर्जन समझकर नग्न हो गई। मुझे अकेली और नग्न देखकर कहीं यह पुरुष मेरा शील भग करने के लिए बलात्कार न करे। यदि इसने ऐसा किया तो मैं क्या करूंगी? मैं अकेली तो हूँ ही साथ ही नग्न हूँ। अब वस्त्र पहनने में भी विलम्ब होगा। इस समय मुझे क्या करना चाहिए?

इस प्रकार राजमती को क्षण-भर के लिए बड़ा असमजस रहा परन्तु वह असमजस अधिक देर तक न ठहर पाया। उसने उसी क्षण साहस धारण करके सोचा कि मैं वीर-बाला हूँ। मुझे इस प्रकार भयभीत होना ठीक नहीं। भयभीत होने पर तो मैं कुछ भी न कर सकूंगी। इस समय मुझे धैर्य तथा साहस से काम लेना चाहिए। ससार में किसी भी पुरुष ही यह शक्ति नहीं हो सकती कि वह बलात् किसी का शील छीने। फिर मुझ वीरबाला का शील भग तो कोई कर ही कैसे सकता है। मैं जब तक हो सकेगा शरीर में रहती हुई शील की रक्षा करूंगी और जब देखूंगी कि शरीर में रहती हुई शील-रक्षा नहीं कर सकती तब इस शरीर को भी त्याग दूंगी परन्तु शरीर रहते शील का नष्ट नहीं होने दूंगी। इस समय विलम्ब होगा इसलिए अभी वस्त्र पहनना ठीक नहीं। संभव है कि वह पुरुष मुझ पर शीघ्र ही आक्रमण कर दे। इसलिए पहले मुझ शील नष्ट न हो ऐसा प्रयत्न कर लेना चाहिये।

इस प्रकार विचार कर राजमती मर्कटासन लगाकर बैठ गई। उसने अपने दादा पावा से अपना गुप्तांग ढाक लिया और पावा को हाथों से जकड़ लिया। इस प्रकार वह शील-रक्षा की चिन्ता से बहुत-कुछ मुक्त हो गई।

राजमती रथनमि को न ता पुरी तरह देख ही सकी थी न पहचान ही सकी थी लेकिन राजमती का रथनमि न पहचान लिया था। राजमती के बहरे का उतार-चढ़ाव और उस मर्कटासन लगाकर बैठते देख रथनमि ने समझ लिया कि राजमती भयभीत हो गई है। वह अपने स्थान से उठकर राजमती के पास आया और राजमती से कहने लगा हे राजमती! तुम भय मत करो। मैं और कोई नहीं हूँ तुम्हारा पूर्व-प्रिय रथनमि ही हूँ। मेरे द्वारा तुम्हें किसी प्रकार का काट न होगा अपितु सुख ही प्राप्त होगा। हे सुन्दरी! हे मधुर भाषिणी! तुम सब परलोक त्याग दो और आओ हम-तुम मनुष्यादित भाग भागें। यह स्थान स्वर्ग है यहाँ कोई दुखन वाला नहीं है। यह मनुष्य-भय रहित दुर्ग है। इस भय का पाकर मैं मनुष्य-जन्म सम्यग्धी सुखा से दखित रहना ठीक नहीं

रथनेमि की बात सुनकर तथा उसे पहचान कर राजमती को इस विचार से कुछ धैर्य हुआ कि कुछ भी हो रथनेमि है कुलीन। वह बलात् मेरा शील नष्ट करने का दुसाहस तो नहीं करेगा। यद्यपि इस समय यह कामविकार से अस्थिर चित्त हो रहा है, फिर भी इसे सुमार्ग पर लाना कठिन नहीं है। पहले भी जब इसने मेरे साथ विवाह करना चाहा था, इसे समझाने में विलम्ब न लगा था और उस समय मेरे उपदेश का इस पर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि यह ससार-सम्बन्ध त्याग कर मुनि हो गया। अब भी इसे समझाने पर यह अपने कर्तव्य पर स्थिर हो सकेगा।

राजमती का भय कुछ कम हुआ। वह मर्कटासन त्याग कर अपने वस्त्र पहनने लगी। राजमती अपने वस्त्र पहन रही थी और रथनेमि वही खड़ा-खड़ा कह रहा था— हे सुआननी मेरे हृदय में पहले तुम्हें पत्नी बनाने की जो इच्छा हुई थी वह तुम्हारे उपदेश से उपशान्त तो अवश्य हो गई थी और उस तुम्हारे उपदेश से प्रभावित होकर ही मैंने सयम भी स्वीकार किया परन्तु उस इच्छा का विनाश नहीं हुआ था। आज तुम्हें देखकर मेरी वह उपशान्त इच्छा फिर जाग उठी। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का जो अकुर उत्पन्न हुआ था और तुम्हारे उपदेश के कारण जो मरझा गया था, वह आज फिर लहलहा उठा। वास्तव में तुम हो ही ऐसी सुन्दरी। तुम जैसी सुन्दरी के प्रति हृदय में एक बार जो प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसका नाश न होना स्वाभाविक है। इसलिए तुम मेरी प्रेम-याचना पूरी करो मुझे अपने शरीर के स्पर्श से सुखी बनाओ और स्वयं भी आनन्द अनुभव करो।

रथनेमि इसी प्रकार की बातें करता रहा, परन्तु राजमती ने उस समय तक उसकी बात का कुछ भी उत्तर न दिया, जब तक कि वह कपड़े न पहन चुकी। कपड़े पहन चुकने पर राजमती रथनेमि से कहने लगी— अरे रथनेमि! तुम तो साधु हुए हो न? साधु होकर भी ज्ञान-ध्यान की बातें छोड़ ऐसी बातें करते हो?

रथनेमि— हा, मैं साधु अवश्य हूँ, परन्तु इस समय तुम्हारे सिवा मुझे कुछ नहीं सुहाता। इस समय मैं ज्ञान-ध्यान विस्मृत हो चुका हूँ।

राजमती— तुमने सयम स्वीकार करने के समय क्या प्रतिज्ञा की थी वह कुछ याद है?

रथनेमि— सब याद है।

राजमती— क्या इन बातों से तुम्हारी प्रेम-प्रतिज्ञा को दूषण नहीं लगता?

स्थनेमि— दूषण लगे तो लगे मैं उसका प्रायश्चित्त कर डालूंगा और अभी मैं जो कुछ भी करूंगा उसका तो प्रायश्चित्त भी करना होगा।

राजमती— क्यों?

स्थनेमि— इसलिए कि यह स्थान एकान्त है हम तुम जो—कुछ करोगे उसे तीसरा कोई न जान सकेगा।

राजमती— तो जिस पाप को कोई और न जाने उसका प्रतिफल नहीं भोगना पड़ता! क्यों? क्या तुम्हारे कृत्यों के लिए तुम्हारी आत्मा साक्षी नहीं है? क्या इस प्रकार छिपकर पाप करने की इच्छा रखने वाला साधुपने में दीक्षित होकर साधुपने को दूषित नहीं करता? इस प्रकार छिपकर पाप करने की भावना रखना तो महान् अपराध है! इसके सिवा, कदाचित् तुम तो इस प्रकार छिपकर पाप करने को तैयार भी हो जाओ लेकिन मैं ऐसा करके अपनी साधुता को कलकित क्यों करूँ?

स्थनेमि— अच्छा तो आओ अपन दोनों सयम त्याग कर ससार के भोग भोग और फिर जब भुक्तभोगी हो जावेंगे तब सयम का आचरण करोगे।

राजमती— ठीक है परन्तु फिर उस समय मैंने तुम्हारा लाया हुआ जो पेय पदार्थ तुम्हें दिया था वह तुमने क्यों नहीं पीया था।

स्थनेमि— इसलिए कि वह तुम्हारे ही द्वारा उगला हुआ था।

राजमती— लेकिन यदि वह तुम्हारे ही द्वारा उगला हुआ होता तब तो तुम उसे पी जाते न?

स्थनेमि— उगले हुए को मैं फिर कैसे पी सकता था?

राजमती— उसी तरह जिस तरह कि इस समय अपने त्यागे हुए कार्य का आचरण करने को तैयार हुए। तुम अपने द्वारा त्यागे हुए काम—भोग तो भागना चाहत हो तो फिर अपने द्वारा त्यागे हुए पेय पदार्थ को पीने में कानसी बुराई थी? अरु स्थनेमि सयम लेकर और सागारिक भोगों को त्याग कर फिर इन समय उन्हें भागन के लिए तैयार हुए होंगे? तुम्हें राज्या भी नहीं आनी? तुम दशस्वी महाराज अन्धकवृष्णि के पौत्र महाराजा रामुद्रविजय के पुत्र और ददुकुल—कमल—दिवाकर भगवान् अरिष्टनमि के छोटे भाई होकर कुल की तरह अपने द्वारा त्याग गये का अपनाना चाहत हो? तो तुम अपने कुल का दण्ड दृष्टि न बना रहे हो? तुम कुलवान मनुष्य होकर भी उस मर्यादा का पालन करना चाहत हो निज मर्यादा के वश में होकर साधु भी बन।

का साप अपने उगले हुए विष को कदापि नहीं चूसता। हा, अग्नि में गिरकर अपने प्राण अवश्य दे देता है। जब एक साप भी अपने उगले हुए को चूसने की अपेक्षा प्राण त्यागने को अच्छा समझता है तो तुम तो मनुष्य हो। तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए, इसे सोचो। कदाचित् तुम अपने उगले हुए को चूसने के लिए तैयार भी हो जाओ, त्यागे हुए विषय-भोग फिर भोगने भी लगो, लेकिन मैं तो प्राण रहते ऐसा कदापि नहीं कर सकती। मैं महाराज भोजवृष्णि की पौत्री हूँ। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अन्त तक दृढ़ रहूँगी और अगधन जाति के साप की भाँति पाणों का ममत्व अवश्य छोड़ दूँगी लेकिन जिन भोगों को त्याग चुकी हूँ, उनमें कदापि प्रवृत्त न होऊँगी। यदि तुम साक्षात् इन्द्र के समान ही वैभव एवं प्रभावशाली हो जाओ, तुम्हारा रूप वैश्रमण धनपति के समान भी हो, और भोग-विलास में तुम नलकुबेर के समान भी होओ तब भी मैं अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। हे अपयशकामी रथनेमि! मैं तुमसे भी यही कहती हूँ कि तुम अपने कुल को कलकित मत करो विषय-भोग की इच्छा के आगे नतमस्तक होकर गधन जाति के साप की तरह उगले हुए को मत चूसो किन्तु अगधन जाति के साप की तरह यश की रक्षा करो। तुम कहते हो कि भुक्तभोगी होकर फिर जिन-मार्ग का आचरण करोगे परन्तु यह तुम्हारा भ्रम है। जो एक बार जान-बूझकर पतन की ओर अग्रसर होता है, वह फिर पतित ही होता जाता है। इसलिए काम-क्रोध और राग-द्वेष त्याग कर जो प्रतिज्ञा की है उसका पालन करो। यदि तुम ग्राम-नगर में विचरते हुए स्त्रियों को देखकर इसी प्रकार के बुरे भाव लाते रहोगे तो तुम्हारा पतन किसी दिन उसी प्रकार अवश्यभावी है जिस प्रकार प्रबल पवन के लगने से हरड़ का वृक्ष उखड़ कर गिर पड़ता है। तुम अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करो और छिपकर या प्रकट में प्रतिज्ञा के विरुद्ध कार्य करने की भावना भी न लाओ। ऐसा करने पर ही अपना कल्याण कर सकोगे, अन्यथा सयम लेकर भी ससार में बार-बार जन्म-मरण करना पड़ेगा।

राजमती के इन उपदेशपूर्ण वचनों को सुनते-सुनते रथनेमि के हृदय का काम-विकार नष्ट हो गया। वे राजमती के समस्त उपदेश को ध्यानपूर्वक आद्योपान्त सुनते रहे। इस उपदेश से वे उसी प्रकार सयम में दृढ़ हो गये जिस प्रकार अकुश लगने से हाथी अपने स्थान पर आ जाता है।

रथनेमि का मस्तक राजमती के आगे लज्जा के मारे झुक गया। उनकी कामवासना शान्त हो गई। वे राजमती से अपने व्यवहार के विषय में

क्षमा मागने लगे और कहने लगे— हे सती! आपने मुझ पर बहुत उपकार किया। मैं आपके इस उपकार को कदापि विस्मृत नहीं कर सकता। अपनी ओर से तो मैं पतित हो ही चुका था परन्तु आपने मुझ पतित को भी पावन बना लिया और यद्यपि मैं अपनी पूर्व की प्रतिज्ञाओं में दूषण लगा चुका हूँ, तथापि आज फिर प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से मैं कदापि किसी स्त्री पर मन न चलाऊँगा किन्तु समय में दृढ़ रहूँगा।

रथनेमि की प्रतिज्ञा सुनकर राजमती ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा— रथनेमि घबराओ मत। घबराने से कुछ न होगा। जो हुआ सो हुआ अब भी तुम यदि स्वयं के द्वारा की गई प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे, तो समस्त पूर्व-पाप से भी मुक्त हो सकोगे तथा आत्म-कल्याण भी कर सकोगे। अब मैं तुम से यही कहती हूँ कि आज की इस प्रतिज्ञा से कभी विस्मृत मत होना। सदा याद रखना। और यदि प्रतिज्ञा में कभी कोई दूषण लग भी जावे तो उसे दवाना मत किन्तु निन्दा-गर्हा द्वारा प्रकट करके शुद्ध हो जाना।

रथनेमि ने राजमती की यह बात स्वीकार कर ली। राजमती गुफा से निकल कर पर्वत के शिखर पर जाने वाले मार्ग पर आई। वहाँ उसकी शिष्याएँ बैठी हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। शिष्याओं से मिलकर राजमती ने उनसे कुशल-प्रश्न किया और फिर उनके साथ शिखर पर चढ़ने लगी।

अध्याय तेरह

वियोगान्त

अनन्य प्रेम की महिमा विचित्र है। इस प्रकार के प्रेम में महान् शक्ति होती है। ऐसा प्रेमी, अपने प्रेमास्पद को प्राप्त करके ही रहता है। किसी को चाहे कठोर बन्धन में डाल दिया जावे, त्रिलोक के राज्य का प्रलोभन दिया जावे या मृत्यु—दण्ड दिया जावे, फिर भी यदि वह अनन्य प्रेमी है तो अपने प्रेमास्पद को विस्मृत नहीं कर सकता, उससे प्रेम नहीं त्याग सकता और उसके बदले किसी दूसरे को प्रेमास्पद नहीं बना सकता। अनन्य प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए ससार की कठिन से कठिन यातनाओं को भी हर्षपूर्वक सहता रहता है और महान् से महान् प्रलोभन को भी घृणापूर्वक ठुकरा देता है। चाहे जैसा और चाहे जितना प्रयत्न किया जावे वह अपने प्रेमास्पद की तुलना में ससार के किसी भी पदार्थ या व्यक्ति को तुच्छ समझता है। भ्रमर को पुष्प से अत्यन्त प्रेम होता है। भ्रमर का पुष्प के प्रति जो अनन्य प्रेम है, उसे मिटाने के लिए चाहे कोई उसे पुष्प से भी अधिक सुगन्धित तथा कोमल पदार्थ दे लेकिन वह उस पदार्थ को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना ही करेगा उस पर मुग्ध होकर पुष्प के प्रति जो अनन्य प्रेम है उसे कदापि न त्यागेगा। इसी प्रकार चाहे कोई उसे कठोर बन्धन में डाल दे या मार भी डाले तब भी उसके पुष्प—प्रेम में किंचित् भी न्यूनता न होगी। अनन्य—प्रेमी अपने प्रेमास्पद के दोष भी नहीं देखता। प्रेमास्पद चाहे उसे ठुकराता भी रहे उसकी उपेक्षा भी करे उससे प्रेम न भी करे तब भी अनन्य प्रेमी के हृदय में उसके प्रति वैसा ही प्रेम रहता है।

अनन्य प्रेम के विषय में अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। रावण ने सीता को खूब प्रलोभन भी दिया लेकिन सीता के हृदय से राम का प्रेम कम न हुआ।

~~~~~ सती राजमती एवं मदन रेखा १०५

रुक्मिणी को अनेक प्रकार के कष्ट दिये गये और अत्यधिक प्रलोभन भी दिये गये लेकिन रुक्मिणी का कृष्ण-प्रेम अडिग ही रहा। यह अनन्य प्रेम की ही महिमा थी। अनन्य प्रेम न होने पर थोड़ा-सा भय या प्रलोभन प्रेमी को प्रेमास्पद की ओर से विमुख कर सकता है लेकिन अनन्य प्रेम को कोई कभी नहीं मिटा सकता।

वह प्रेम जिसमें केवल विषय-भोग की ही लालसा है अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। विषयजन्य प्रेम विषय-सुख के अभाव में नष्ट हो जाता है या दूसरी ओर पलट जाता है अनन्य प्रेम नहीं रहता। अनन्य प्रेम तो चाहे प्रेमास्पद की ओर से सुख मिले या दुःख, किसी दूसरे की ओर से प्रेमास्पद द्वारा होने वाले सुख की अपेक्षा सहस्र लक्ष गुणा सुख भी मिलता हो या घोर आपत्ति में भी डाला जा रहा हो किसी भी दशा में नष्ट या न्यून नहीं होता। विषय-सुख के लिए किये गये प्रेम में यह बात नहीं हो सकती। वह प्रेम तो घटता भी है और नष्ट भी हो जाता है। ऐसा प्रेम वेश्या के प्रेम-सा होता है जिसका होना भी न होना ही है।

राजमती के हृदय में भगवान् अरिष्टनेमि का अनन्य प्रेम था। उसका यह अनन्य प्रेम केवल इसी भव से नहीं था, किन्तु आठ भव-पूर्व से था। यदि राजमती विषय-सुख की लालसा से ही भगवान् से प्रेम करती तब तो भगवान् क लाट जान पर उसका प्रेम भी टूट जाता और वह किसी दूसरे को अपना प्रेमास्पद बना लेती। लेकिन उसने माता-पिता और रथनेमि द्वारा किये गये विवाह के प्रस्ताव का घृणा की ही दृष्टि से देखा। इससे स्पष्ट है कि राजमती भगवान् अरिष्टनेमि से केवल विषय-सुख की लालसा से ही प्रेम नहीं करती थी किन्तु उसका स्वाभाविक अनन्य प्रेम था। पति से अनन्य प्रेम करने वाली कुलागनाएँ विषय-सुख के लिए ही पति से प्रेम नहीं करती हैं किन्तु उनमें पति के प्रति सहज प्रेम हाता है और इसी कारण वह प्रेम अनन्य प्रेम की सीमा तक पहुँचता है।

मोक्ष—पद को प्राप्त करने के लिए भगवान् प्रयत्नशील थे, उसी के लिए राजमती भी प्रयत्नशील थी। इस प्रकार भगवान् का पदानुगमन करती हुई राजमती भगवान् का दर्शन करने के लिए भगवान् की सेवा में उपस्थित हुई। उसको यह विचार कर प्रसन्नता थी कि आज मुझे भगवान् का दर्शन करने के लिए भगवान् की सेवा में उपस्थित हुई। उसको यह विचार कर प्रसन्नता थी कि आज मुझे भगवान् मेरे प्रेम के विषय में किसी प्रकार का उपालम्भ नहीं दे सकते। यदि मैंने इनका पदानुसरण न किया होता तो मुझे आज भगवान् को मुह दिखाने में भी सकोच होता तथा भगवान् भी मुझसे यह कह सकते थे कि यदि तेरे में मेरे प्रति प्रेम होता तो तू मेरा अनुगमन करती। लेकिन मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए मुझे किसी प्रकार का भय या सकोच नहीं हो सकता।

इस प्रकार के विचारों से प्रसन्न राजमती चिरअभिलषित भगवान् अरिष्टनेमि का दर्शन करके बहुत हर्षित हुई। उसका रोम—रोम विकसित हो उठा। उसने अपनी शिष्याओं सहित भगवान् को विधिपूर्वक वन्दन—नमस्कार किया और फिर प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभो, मुझ पर पूर्व के आठ भव में आपकी जो कृपा रही है आपने इस भव में मुझ पर उससे भी अधिक कृपा की है। उन आठ भव के प्रेम के मध्य तो वियोगादि के अनेक कष्ट सहने न पड़े वैसे प्रेम के रहने पर तो जन्म—मरण का कष्ट भोगना ही पड़ता है इसलिए आपने इस भव को अपना पूर्व—प्रेम सुदृढ़ और ध्रुव बनाने में लगा दिया है। आपका यह कार्य जब तक मेरी समझ में नहीं आया था तब तक तो मैं। दुःखित रही परन्तु जब मुझे आपके कार्य का महत्त्व मालूम हो गया तब मेरे को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और मैंने भी अपने प्रेम को अविचल बनाने के लिए वही मार्ग अपनाया जिसे आपने अपनाया है तथा जिसको अपनाने के लिए आपने मुझे द्वार तक पधार कर सूचना दी थी। प्रभो! अब आप कृपा करके मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा मार्ग सुगम बने और मैं उस स्थान को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर सकूँ जहाँ पहुँचने पर अपना प्रेम सदा के लिए स्थाई बन जावेगा।

राजमती की प्रार्थना सुनकर भगवान् ने कहा— सती राजमती! तुम ने जिस सयम मार्ग को अपनाया है उस पर दृढ़ रहना उसमें प्रमाद न करना यही उस स्थान— मोक्ष—को प्राप्त करने का उपाय है। मैं जानता हूँ कि तुम सयम की आराधना भली प्रकार कर रही हो तथा आगे भी करोगी और तुम

कब मोक्ष प्राप्त करोगी यह भी जानता हूँ, फिर भी तुम्हारे पूछने पर, मैंने तुम्हें सयम मार्ग पर दृढ़ रहने की जो सावधानी दी है, वह दूसरे लोगों के लिए हितकर होगी इस दृष्टि से दी है।

भगवान् की वाणी सुनकर राजमती गदगद हो गई। उसके नेत्र भगवान् के दर्शन की ओर से अतृप्त ही बने रहे। राजमती केवल भगवान् की वाणी सुनकर या उनका दर्शन करके ही नहीं रही, किन्तु उसने सयम तथा तप की अच्छी तरह आराधना की। तप सयम की आराधना से राजमती को केवलज्ञान प्राप्त हुआ। अन्त में राजमती भगवान् श्री अरिष्टनेमि से 15 दिन पहले मोक्ष प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई।

उपसंहार

यह कथा हिंसा और विषय-भोग के त्याग का आदर्श सामने रखती है। इसमें बताया गया है कि भगवान् अरिष्टनेमि ने हिंसा और विषय-भोग के त्याग की कैसी उत्तम शिक्षा दी है, और ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या-क्या किया था। यदि उन्हें स्वयं का ही कल्याण अभीष्ट होता, तो वे प्रत्यक्षज्ञान के स्वामी थे अतः ध्यान, मौन और तपादि द्वारा सहज रीति से ही आत्मकल्याण कर सकते थे। लेकिन तीर्थंकर के जन्म लेने का उद्देश्य ससार के सामने कोई विशेष आदर्श रखना होता है। भगवान् अरिष्टनेमि ने ससार के सन्मुख अहिंसा, दया का उत्कृष्ट आदर्श रखा और यह आदर्श रखने के लिए उन्होंने अनुपम त्याग भी किया। भगवान् अरिष्टनेमि ने ससार के सामने जो आदर्श रखा उस आदर्श के रखने में उन्होंने ज्ञानादि विशेषता की सहायता नहीं ली। यदि वे अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करते तो अहिंसा और विषय-सुख के त्याग का महत्त्व कम हो जाता। लोग कहते कि भगवान् अरिष्टनेमि असाधारण पुरुष हैं हम साधारण लोग उनका अनुसरण नहीं कर सकते इसलिए अहिंसा और ससार से वैराग्य होना असाधारण पुरुष के लिए ही संभव है। जनता में इस तरह का विचार फैलने पर भगवान् द्वारा रखे गये अहिंसा और वैराग्य के आदर्श से जनता पूर्णतया लाभ न ले सकती। इसलिए भगवान् ने वही मार्ग ग्रहण किया जो साधारण पुरुष के लिए भी असाध्य नहीं है और जिसके द्वारा एक कुशल उपदेशक लोगो पर अपने उपदेश का प्रभाव भी डाल सकता है।

यह कथा सती राजमती की तो है ही इसलिए उसके चरित्र में विशेषता होना स्वाभाविक ही है। राजमती ने अपने चरित्र द्वारा ससार की

स्त्रियो को यह शिक्षा दी है कि तुम जिससे प्रेम करो, उससे अनन्य प्रेम करो, केवल दिखावटी प्रेम मत करो। अपने प्रेमास्पद के सामने ससार के अन्य पुरुषो को पुरुष ही मत समझो और अपने प्रेम के लिए सब—कुछ त्याग दो। साथ ही, यह भी शिक्षा दी है कि सकुचित और अपवित्र प्रेम की अपेक्षा विशाल और पवित्र प्रेम को विशेषता दो। पति से केवल सासारिक भोग भोगने के लिए ही प्रेम मत करो, किन्तु पति के उचित कार्य का अनुकरण करने के लिए प्रेम करो, फिर चाहे ऐसा करने में तुम्हें सासारिक भोग—विलास को तिलाजलि ही क्यों न देनी पड़े। कोई दूसरा पुरुष, किसी स्त्री का सतीत्व हरण करना चाहे तो उस समय उस स्त्री का क्या कर्तव्य है, इसके लिए भी राजमती का चरित्र मार्गदर्शक है। उसने रथनेमि को दो बार उपदेश देकर अपने शील की रक्षा की थी और अंतिम बार तो एकान्त का ऐसा विशेष अवसर था कि जहाँ पुरुष से स्त्री के लिए अपने शील की रक्षा करना महान् कठिन था। लेकिन उस समय भी राजमती ने शील—रक्षा की ओर से अपना साहस नहीं त्यागा। पहले तो उसने उस आसन का उपयोग किया था जो पुरुष से रक्षा करने में समर्थ था। लेकिन इसके आगे उसने अगधन साप का उदाहरण देकर यह भी स्पष्ट कर दिया था कि मैं अगधन साप की तरह मरना श्रेष्ठ समझूंगी, परन्तु उगले हुए यानी त्यागे हुए विषय—भोग को फिर स्वीकार न करूंगी।

राजमती का चरित्र पति—प्रेम धैर्य, दृढता त्याग, ब्रह्मचर्य और तप का अप्रतिम आदर्श है। भगवान् अरिष्टनेमि और सती राजमती के चरित्र जैसा आदर्श से भरा हुआ दूसरा चरित्र ससार में मिलना बहुत कठिन है। इन दोनों का प्रत्येक कार्य आदर्श था। इनकी नव—भव की वह प्रीति जो आगे चलकर अक्षय बन गई, दूसरे किसी चरित्र में नहीं मिल सकती।

भगवान् अरिष्टनेमि का चरित्र, उपदेश देने वाले लोगो के लिए भी बहुत शिक्षा देने वाला है। बहुत—से लोग थोथा उपदेश देने के लिए खड़े हो जाते हैं, उस उपदेश के पीछे क्रियात्मक आदर्श नहीं रखते और उपदेश को केवल श्रोताओ के लिए ही आचरणीय मानते हैं स्वयं के लिए नहीं। ऐसे लोगो को भगवान् अरिष्टनेमि ने अपने चरित्र से स्पष्ट बता दिया है कि

उपदेश को सफल बनाने के लिए उपदेशक को जनता के सामने उपदेश से भी उच्च आदर्श रखना चाहिए और उपदेशक को तभी उपदेश देना चाहिए, जब वह उपदेश की या उससे ऊँची बातों का आचरण स्वयं भी करता हो। उपदेश के साथ जब तक त्याग का बल न होगा, तब तक उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ सकता।

सती राजमती और भगवान् अरिष्टनेमि के चरित्र को अपने जीवन में उतारने वाले स्त्री, पुरुष, सासारिक जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे और उन्हें परलोक में भी सुख प्राप्त होगा। बल्कि कभी-न-कभी जन्म-मरण के चक्कर से छूटकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनकर अक्षय सुख प्राप्त करेंगे।

सती मदनरेखा

कथारम्भ

भारतवर्ष में सुदर्शनपुर नाम का एक नगर था। सुदर्शनपुर के राजा का नाम था मणिरथ। मणिरथ न्याय—नीति—कुशल और क्षत्रियोचित गुणसम्पन्न था। मणिरथ के छोटे भाई का नाम युगबाहु था। युगबाहु अपने भाई की तरह वीर और कलाकुशल होने के साथ ही विनम्र भी था। जिसकी यह कथा है, वह सती मयणरेहा या मदनरेखा युगबाहु की धर्मपत्नी थी।

मणिरथ और युगबाहु, दोनों भाइयों में परस्पर पूर्ण स्नेहभाव था। मणिरथ अपने छोटे भाई युगबाहु को पुत्र की तरह मानता था, उस पर पूर्ण विश्वास रखता था और उसकी सुविधा का भी समुचितरूपेण पूर्वध्यान रखता था। इसी प्रकार युगबाहु अपने बड़े भाई को अपने पिता के समान आदरणीय मानता उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य न करता, तन—मन से उसकी सेवा करता उसके प्रति विनम्र एवं आज्ञाकारी रहता और स्वप्न में भी अपने हृदय में उसके प्रति दुर्भाव नहीं आने देता था। तात्पर्य यह कि दोनों भाइयों में आदर्श स्नेह था। दोनों दो देह, एक आत्मा के समान रहते थे।

एक दिन मणिरथ ने विचार किया कि मेरा भाई युगबाहु वीर विनम्र न्याय—नीति—कुशल और मेरा पूर्ण भक्त है। वह मेरा उत्तराधिकारी होने के सर्वथा योग्य है। इसलिए यही अच्छा होगा कि मैं युगबाहु को युवराज पद देकर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूँ। अभी राज्य का कार्यभार मुझ अकेले पर ही है लेकिन जब मैं युगबाहु को युवराज बना दूँगा, तब कुछ भार उस पर भी पड़ जायेगा जिससे मेरा भार हलका हो जावेगा। इस प्रकार विचार कर उसने युगबाहु को अपना युवराज बनाने का निश्चय किया।

दूसरे दिन प्रातः काल मणिरथ अपने निश्चय पर प्रसन्न होता हुआ बैठा था। उसी समय युगबाहु आया। अनन्तर बड़े भ्राता को प्रणाम करके उसकी कुशल जानने एवं कोई सेवा—कार्य हो तो उसे सुनने के लिए युगबाहु नित्य

प्रातः काल मणिरथ की सेवा में उपस्थित हुआ करता था। उसने अपने लिए ऐसा नियम ही बना लिया था। इस नियम के अनुसार युगबाहु मणिरथ के सामने उपस्थित हुआ और उसने मणिरथ को प्रणाम किया। मणिरथ ने युगबाहु को नित्य से अधिक स्नेह एवं आनन्दपूर्वक आशीर्वाद दिया। पारस्परिक कुशल-प्रश्न के पश्चात् युगबाहु ने मणिरथ से कहा— आज मैं आपको नित्य से बहुत आनन्दित देख रहा हूँ। क्या मैं यह जानने के योग्य हूँ कि आज ऐसा कौनसा हर्ष-समाचार है, जिसने आप जैसे गम्भीर पर भी अत्यधिक प्रभाव डाला है ?

युगबाहु का कथन सुनकर मणिरथ और भी अधिक प्रसन्न हुआ। उसने युगबाहु से कहा— क्या कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो मैं तुम से गुप्त रखूँ ? मैंने आज तक तुम से न तो कोई बात गुप्त रखी ही है, न भविष्य में गुप्त रखने की इच्छा ही है, और जिस बात के लिये तुम पूछ रहे हो, वह बात तो विशेषतः तुम्हीं से संबंधित है, इसलिए उसे गुप्त रखने का कोई कारण ही नहीं है। प्रिय युगबाहु, मुझे आज अवश्य ही अत्यधिक प्रसन्नता है और प्रसन्नता का कारण है तुम्हें युवराज बनाने का मेरा निश्चय। मैंने तुम्हें अपना युवराज बनाने का निश्चय किया है। इस महान् शुभ निर्णय के कारण ही मुझे प्रसन्नता है। मैंने सोचा कि इस समय राज्य का कार्यभार मुझ अकेले पर ही है। जब मैं तुम्हें युवराज बना दूँगा तब मेरे ऊपर जो भार है वह दो भागों में बंट जायेगा और अर्द्ध भाग तुम्हारे कंधों पर आ पड़ेगा।

मणिरथ का कथन सुनकर युगबाहु सकुचाकर इस तरह नम्र हो गया जैसे उस पर कोई विशेष जिम्मेदारी आ पड़ी हो। उसकी आँखें नीची हो गईं। उसने मणिरथ से कहा— पूज्य भ्राताजी, क्या बिना युवराज पद पाये मैं आपकी सेवा करने और आपका भार बटाने में कुछ आनाकानी करता था, जो आपने मुझे युवराज पद देने का निश्चय किया ? युवराज पद लेकर उसके बदले में सेवा करना मेरे लिए कलक जैसी बात होगी। यह तो मेरी तुच्छता होगी। आपने जो विचार किया, उससे तो यही स्पष्ट है कि मैं राज्य के लोभ के बिना आपकी सेवा न करता। समझ में नहीं आता कि मेरे किस व्यवहार के कारण आपके हृदय में मेरे प्रति यह विचार पैदा हुआ ?

युगबाहु का कथन सुनकर मणिरथ आह्लादित होकर कहने लगा कि प्रिय बन्धु ! तुम्हारा यह कथन मेरे लिए आनन्दकारी ही हुआ है। मैंने यह निश्चय न तो किसी प्रकार के सन्देह या अविश्वास के कारण ही किया है, न तुम्हें तुच्छ बनाने के लिए ही। किन्तु तुम्हारी नम्रता सेवा एवं तुम्हारे गुणों

से प्रभावित होकर मैंने अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए ही ऐसा निश्चय किया है। मैं अपना निश्चय पूर्ण करने एवं अपनी यह आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए तुम से अनुरोध करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरा यह अनुरोध अवश्य ही स्वीकार करोगे।

मणिरथ के कथन के उत्तर में युगबाहु ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करना कदापि अस्वीकार नहीं कर सकता, चाहे ऐसा करने में मुझे अपना सिर ही क्यों न देना पड़े। मैं अपना शरीर आपकी सेवा के लिए ही मानता हूँ। आपकी सेवा करते हुए यदि यह शरीर नष्ट हो जाये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मेरी तो आप से केवल यही प्रार्थना है कि आप मुझे युवराज बनाने का अपना निश्चय बदल दीजिये। युवराज पद एक उपाधि है। उपाधि प्राप्त करने पर सेवा का मार्ग अधिक कठिन हो जाता है। मैं इस समय निष्काम सेवा कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि निष्काम और उपाधिरहित रह कर आपकी सेवा करूँ। कृपा करके आप मुझे उपाधिमुक्त ही रखिये।

युगबाहु की प्रार्थना सुनकर मणिरथ ने कहा— वत्स ! तुम भूल रहे हो। मैं तुम पर अपनी सेवा का अधिक भार डालना चाहता हूँ। तुम राज्य की रक्षा द्वारा मेरी अधिक सेवा कर सको इसी उद्देश्य से मैं तुम्हें यह पद दे रहा हूँ। यह पद उपाधि तो अवश्य है, लेकिन सेवा के लिए। तुम जब मेरी सेवा करना स्वीकार करते हो तो मेरे द्वारा सौंपे जाने वाले सेवा-कार्य का भार उठाने में आनाकानी करना उचित नहीं है।

मणिरथ की बात का युगबाहु कुछ उत्तर न दे सका। वह इस विचार में पड़ गया कि मुझे क्या करना चाहिए और बड़े भाई को क्या उत्तर देना चाहिए। युगबाहु को विचार में पड़ा देखकर मणिरथ ने उससे कहा— युगबाहु ! तुम अधिक विचार में न पड़ो। मेरी बात मानो। मैंने जो निश्चय किया है वह बहुत सोच-विचार कर किया है। तुम्हें यह पद देने में मैं राज्य की रक्षा और प्रजा का हित समझता हूँ। विचार करने पर मेरा निश्चय तुम्हें भी उचित जान पड़ेगा।

मणिरथ के इस कथन पर भी युगबाहु चुप ही रहा। वह किसी निश्चय पर न पहुँच सका। कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहने के पश्चात् युगबाहु मणिरथ को पणाम करके अपने महल के लिए चल पड़ा। मार्ग में वह सोचता जाता था कि मुझे क्या करना चाहिए और इस अवधि में किसकी सम्मति लेनी चाहिए। इस प्रकार सोचता हुआ युगबाहु अपने महल में आया।

युगबाहु की पत्नी मदनरेखा समकितधारिणी श्राविका थी। वह अक्षुद्र-बुद्धि थी, हलकी बुद्धिवाली न थी। जो क्षुद्र-बुद्धि होता है वह थोड़ी सम्पत्ति से ही इतरा जाता है और थोड़ी विपत्ति से घबरा भी जाता है। जिस प्रकार क्षुद्र नदिया थोड़े जल से ही पूर हो जाती हैं और थोड़ी गर्मी में ही सूख जाती हैं, उसी प्रकार क्षुद्र-बुद्धि वाले लोग भी थोड़ी ही सम्पत्ति-विपत्ति से अभिमान करने लगते हैं या धैर्य त्याग कर सूख जाते हैं। लेकिन अक्षुद्र-बुद्धि वाले बड़ी से बड़ी सम्पत्ति पाकर भी न तो अभिमान ही करते हैं और न बड़ी से बड़ी विपत्ति में घबराते ही हैं। वे किसी भी दशा में मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, न छोटी-छोटी बातों पर ध्यान ही देते हैं। अक्षुद्र-बुद्धि वालों में जो विशेषता होनी चाहिए, वह सब विशेषता मदनरेखा में थी। वह ऐसी श्राविका थी कि जिसके व्यवहार से धर्म की प्रशंसा हो। श्राविका होने पर भी कई स्त्रियाँ ऐसी होती हैं जो अपने व्यवहार से धर्म की निंदा कराती हैं और श्राविकाएँ अपने व्यवहार से धर्म की प्रशंसा कराती हैं। जो अयोग्य व्यक्ति होता है वह धर्म की निंदा कराता है और जो योग्य व्यक्ति होता है वह धर्म की प्रशंसा कराता है। मयणरेखा का व्यवहार धर्मप्रशंसा कराने वाली श्राविका के योग्य था। लौकिक व्यवहार में कुशल होने के साथ ही वह पारलौकिक व्यवहार में भी पूर्ण विवेक रखती थी। वह धार्मिक तत्त्वों एवं कथाओं को जानने वाली थी और धर्म में उसकी पूर्ण श्रद्धा थी। साथ ही वह अत्यन्त रूपवती, सुन्दर आकृति वाली एवं सौम्य स्वभाव वाली थी। ससार में माना जाता है—“यत्र्याक्रते तत्र गुणा वसन्ति।”

यानी जिसकी आकृति अच्छी होती है उसमें गुण भी अच्छे होते हैं। बल्कि गुण तो फिर देखने में आते हैं पहले तो आकृति ही देखी जाती है। यह मनुष्य अच्छा है या बुरा इसकी पहली पहचान आकृति की अच्छाई या बुराई है। वेसे तो कई अच्छी आकृति वाले लोग भी दुर्गुणी तथा बुरे स्वभाव वाले होते हैं और कई बुरी आकृति वालों में भी सदगुण एवं अच्छा स्वभाव होता है परन्तु व्यवहार में विशेषतः यही माना जाता है कि जिसकी आकृति अच्छी है उसमें सदगुण भी हैं और जिसकी आकृति खराब है उसमें सदगुणों की भी कमी है।

मयणरेखा सुन्दर आकृति एवं रूप वाली थी और उसमें सब सदगुण भी थे तथा उसका स्वभाव भी अच्छा था उसकी आकृति सौम्य थी। उसके सम्पर्क में जो भी स्त्री आती थी उस स्त्री पर मयणरेखा की सौम्य प्रकृति एवं उसके सदगुणों का प्रभाव पड़ता ही था। जिस प्रकार पुष्प अपनी गन्ध दूसरी

वस्तु मे तो भर देता है परन्तु दुर्गन्ध मे पड जाने पर भी अपने मे दुर्गन्ध नही आने देता इसी प्रकार कई व्यक्ति भी ऐसे होते हैं कि जो अपने सदगुण तो दूसरे मे भर देते हैं परन्तु अपने मे दूसरे के दुर्गुण नही आने देते। मयणरेहा ऐसी ही स्त्री थी। वह अपने सम्पर्क मे आने वाली स्त्री को अपने सदगुण तो देती थी, परन्तु उसके दुर्गुण अपने मे नही आने देती थी। वह सरल स्वभाव की थी उसमे न तो अहकार था, न छल—पपच। वह साहसिन एव निर्भय थी। उसे भय था तो केवल पाप का। वह झूठ से घृणा करती थी और सत्य से प्रेम करती थी। उसमे उदारता कूट—कूट कर भरी हुई थी। वह सबका हित ही चाहती थी और हित ही करती थी किसी का अहित न तो चाहती ही थी और न करती ही थी। मतलब यह कि उसका जन्म अच्छे कुल और अच्छी जाति मे हुआ था उसको माता—पिता के यहा अच्छी शिक्षा मिली थी, इस कारण उसमे वे सभी बाते थी जो एक गृहिणी या श्राविका मे होनी चाहिये। वह कृतपुण्य थी जिससे उसको पति भी ऐसा मिला था कि जो प्रत्येक दृष्टि से उसके अनुरूप एव उसका तथा उसके सदगुणो का सम्मान और विकास करने वाला था। पति—पत्नी मे निष्कपट प्रेम था। मयणरेहा ने चन्द्र का स्वप्न देखकर एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम चन्द्रयश था। चन्द्रयश भी माता—पिता की तरह सुशील माता—पिता का आज्ञाकारी और होनहार था। चन्द्रयश के सिवाय उसके गर्भ मे एक और बालक था जिसके गर्भ मे आने के समय उसने यह स्वप्न देखा था कि कल्पवृक्ष आकर मेरे पेट मे उतर गया है।

मणिरथ के समीप से चलकर युगबाहु अपने महल मे मदनरेखा के पास आया। पति को आया देखकर मदनरेखा को प्रसन्नता हुई, परन्तु उसने देखा कि आज पति के मुखकमल पर चिन्ता छाई हुई है और वे कुछ उदास है। उसने पति का स्वागत—सत्कार करके उन्हे आदरपूर्वक बैठाया। तत्पश्चात् उसने उनसे कहा— नाथ आज आप उदास क्यों हैं ? आज तक मैंने आपको कभी भी चिन्तित नही देखा। आज आपको किस कारण चिन्ता हुई है ? पुरुष को प्रधानत पहली चिन्ता अपनी पत्नी की ओर से होती है। इसके लिए मैंने अपना चरित्र तपास कर देखा सो उसमे ऐसी कोई त्रुटि नही दिखाई दी जिसके कारण आपको चिन्तित होना पडे। दूसरी चिन्ता सन्तान की ओर से होती है। अपनी सन्तान मे अभी एक पुत्र है जो बालक है और आपकी आज्ञा का पालन करने वाला है। तीसरी चिन्ता आय—व्यय सबधी होती है। अपने यहा इसका भी कोई कारण नही है। चौथी चिन्ता राज्य की ओर से होती

है। आपको यह चिन्ता भी नहीं हो सकती। क्योंकि यहा के राजा आपके बड़े भ्राता ही हैं, जो आपसे पूर्ण स्नेह रखते हैं और आपको अपने पुत्र के समान मानते हैं। इस प्रकार मैं यह निश्चय न कर सकी कि आपको किस बात की चिन्ता है। इसलिए मैं यह जानना चाहती हू कि आप किस कारण से चिन्तित हैं?

मदनरेखा द्वारा किये गये प्रश्न के उत्तर में युगबाहु ने उससे कहा—
प्रिये। मुझे न तो तुम्हारी ओर से चिन्ता हुई है, न सन्तान की ओर से, न और किसी कारण से। मैं बड़े भाई को वन्दन करने गया था। वहा उन्होंने मुझे युवराजपद देने का अपना निश्चय सुनाया। मैंने यह पद न देने के लिए भाई से बहुत—कुछ कहा—सुना, लेकिन मेरी एक भी बात न चलने दी। बल्कि उनकी स्नेह एव कृपापूर्ण बातों ने जैसे मेरे मुह में ताला डाल दिया। मुझे चुप ही रहना पडा। भाई के इस निश्चय ने ही मुझे चिन्तित बनाया है। मैं भाई की अब तक निष्कपट एव नि स्वार्थ भाव से सेवा करता रहा हू और आगे भी मेरी इच्छा इसी प्रकार सेवा करते रहने की है, परन्तु बड़े भाई का निश्चय मेरी इस इच्छा में किसी समय भी बाधक हो सकता है। राज्य का लोभ मनुष्य को किसी समय भी चक्कर में डाल सकता है और सत्ता का मद किसी भी समय ध्येय—भ्रष्ट कर सकता है। इस प्रकार एक ओर तो नि स्वार्थ सेवा छूटने का भय है और दूसरी ओर भाई की आज्ञा का प्रश्न है। मुझे क्या करना चाहिए, और मैं पद के प्रपच से कैसे बच सकता हू, यह निश्चय न कर पाने के कारण ही मुझे चिन्ता है। क्या तुम इस सकट से निकलने का मार्ग बता सकती हो ?

युगबाहु का कथन समाप्त होने पर मदनरेखा ने उससे कहा—
आपके बड़े भाई आपको युवराजपद देकर अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। वे इस प्रकार राज्य दे रहे हैं लेकिन आप यह पद नहीं लेना चाहते और इस प्रकार मिलते हुए राज्य को भी छोड़ रहे हैं। यह जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। ससार में ऐसे लोग बहुत कम निकलेंगे जिन्हें राज्य का लोभ न हो या राज्य प्राप्त होने पर अनुचित कार्य से बचे रहते हो। यदि किसी दूसरे को यह पद मिल रहा होता, तो वह प्रसन्न होता बल्कि वह ऐसा पद प्राप्त करने के लिए उचित—अनुचित प्रयत्न भी करता तथा मेरे स्थान पर कोई दूसरी स्त्री होती तो वह भी इस विचार से प्रसन्न होती कि आज मेरे पति युवराज बन रहे हैं और मैं युवराज्ञी बन रही हू एव भविष्य में मेरे पति राजा और मैं रानी बनूंगी। लेकिन आपको भी राज्य का लोभ नहीं है और मुझे भी

युवराज्ञी या रानी बनने की लालसा नहीं है। इस दृष्टि से तो मुझे आपको यही राय देनी चाहिए कि आप किसी भी तरह युवराजपद स्वीकार न कीजियेगा। मैं आपके कथन का पूरी तरह समर्थन करती हूँ और आपके तथा मेरे लिए राम तथा सीता के आदर्श पर चलना उचित मानती हूँ, परन्तु अपने यहाँ की स्थिति दूसरी है। यदि आप अपने बड़े भाई की इच्छानुसार युवराजपद ग्रहण न करेंगे तो उन्हें दुःख होगा, जो अवाञ्छनीय है। मेरा तथा आपका यही कर्तव्य है कि बड़े भाई जिससे प्रसन्न रहे और आज्ञा दे वह करना। इसके सिवाय बड़े भाई की सेवा युवराजपद मिलने पर भी की जा सकती है। इसलिए मैं आपको यही सम्मति देती हूँ कि लोभ से नहीं, किन्तु बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने एवं उनको प्रसन्न रखने के लिए आप युवराजपद स्वीकार कर लें। हाँ इसके साथ मैं यह निवेदन कर देना उचित समझती हूँ कि युवराजपद पाकर अपने में किसी प्रकार का अहकार न आने दे भाई की सेवा न भूले और न्याय-नीति विस्मृत न करें। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा ही करेंगे।

मयणरेहा के इस तरह समझाने से युगबाहु ने भी युवराजपद लेना ठीक माना। इस प्रकार दोनों की सम्मति यही ठहरी कि युवराजपद स्वीकार कर लिया जाये।

मणिरथ ने युगबाहु को युवराजपद देने के लिए तैयारी कराई। अन्त में उसने नियत समय पर उत्सवपूर्वक युगबाहु को युवराजपद प्रदान किया और अपना उत्तराधिकारी बनाया। सब लोग मणिरथ के इस कार्य से बहुत ही प्रसन्न हुए। कोई दोनों भाइयों के पारस्परिक स्नेह की प्रशंसा करता था कोई छोटे भाई पर पूर्ण कृपा रखने के कारण मणिरथ की प्रशंसा करता था और कोई युगबाहु की मन्त्रता, सरलता, वीरता एवं भ्रातृ-भक्ति की प्रशंसा करता था।

मणिरथ और युगबाहु आनन्द से रहने लगे। दोनों भाइयों में आदर्श प्रेम था। दोनों प्रजाहित एवं राज्यरक्षा का ध्यान रखते थे। दोनों में भेदरहित स्नेह था। इस प्रकार दोनों भाइयों के दिन सुखपूर्वक बीत रहे थे।

कामासक्ति

समाषयेत् स्त्रिय नैव पूर्वं दृष्ट्वा च न स्मरेत् ।

कथा च वर्जयेत्तासा नो पश्येल्लिखितामपि ॥

नीतिकारो ने इस श्लोक में कहा है कि 'स्त्री से बातचीत नहीं करनी चाहिए, पहले देखी हुई स्त्री का स्मरण भी नहीं करना चाहिए। स्त्री सबधी कथा भी नहीं करनी चाहिए और स्त्री का चित्र भी नहीं देखना चाहिए। नीतिकारो ने इन कार्यों में ऐसी क्या हानि देखी जो इनसे बचने के लिए कहा? और यहाँ तक कह डाला कि स्त्री साक्षात् देखना तो दूर रहा स्त्री का चित्र भी नहीं देखना चाहिए? यही कि इन बातों के होने पर हृदय में काम-विकार जाग्रत् होना बहुत सम्भव है और जिसमें काम-विकार जाग्रत् हो जाता है, किसी-न-किसी दिन उसका सदाचार नष्ट हो जाये यह स्वाभाविक है। नीतिकारो की दृष्टि में सब बातें काम-विकार जाग्रत् करने वाली हैं। काम-विकार जाग्रत् होने के दूसरे भी बहुत-से कारण हैं, परन्तु ये कारण प्रधान हैं और इन कारणों में भी स्त्री को देखना सबसे अधिक भयकर है इसलिए इस सबध में इतना अधिक निषेध किया गया है कि स्त्री का चित्र भी नहीं देखना चाहिए। स्त्री को देखने पर हृदय में स्त्री के प्रति विकारजन्य आकर्षण होता है। वह आकर्षण मनुष्य को स्त्री की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को विवश कर देता है और उसको सर्वनाश के अभिमुख रख देता है। नीतिकारो का यह उपदेश शास्त्रसम्मत भी है। उत्तराध्ययनसूत्र के सोलहवें अध्याय में ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय बताते हुए कहा है—

नो इत्थीण इदियाइ मणोहराइ ।

मणोरमाइ आलोइत्ता निज्जाइत्ता भवइ ॥

अर्थात् (ब्रह्मचारी का) स्त्रियों के मनोहर एवं रम्य अंग न देखना और न निहारना चाहिए। ऐसे एक-दो नहीं दस विधान हैं।

इस प्रकार नीतिकारो के इस कथन का समर्थन शास्त्र भी करते हैं। यह बात उन लोगो के अनुभव की भी अवश्य होनी चाहिए जो सदाचार से पतित हुए हैं। सदाचार से पतित होने वाले अर्थात् ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाले अथवा परदार-गमन करने वाले लोगो के विषय में यदि इस बात का पता लगाया जाये कि ये लोग किस कारण पतित हुए हैं, तो सम्भवतः ऐसे लोगो की संख्या अधिक ही मिलेगी जो स्त्री के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर सदाचार से भ्रष्ट हुए हो। ऐसे लोगो ने यदि नीतिकारो द्वारा और शास्त्र में बताये हुए 'स्त्री को न देखने' के नियम का पालन किया होता, स्त्री को न देखा होता, तो वे स्त्री के रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध होकर पतित क्यों होते। इसलिए सदाचार का पालन करने के वास्ते यह आवश्यक है कि स्त्री की ओर न देखे। इसका यह अर्थ नहीं है कि अपनी आंखें ही फोड़ ली जाये या बन्द रखी जाये, किन्तु अर्थ यह है कि स्त्री को विकृत दृष्टि से न देखा जाये, दृष्टि में आते ही स्त्री की ओर से दृष्टि फिरा ली जाये और सहज दृष्टि से स्त्री के सबंध में जो-कुछ देखा गया है, उसका स्मरण न किया जाये, उसे सर्वथा विस्मृत कर दिया जाये। ऐसा न करने पर यानी स्त्री को विकृत दृष्टि से दृष्टि गढ़ाकर देखने पर और जो-कुछ देखने में आया है उसे विस्मृत न कर देने पर मनुष्य किस तरह पतित होता है, यह बात मणिरथ के चरित्र से ज्ञात होगी।

मणिरथ अपने छोटे भाई युगबाहु से अत्यन्त स्नेह करता था। इसलिए अनुज-वधू मदनरेखा को अवश्य ही पुत्री के समान मानता होगा। लेकिन उसने जब से अनुज-वधू मदनरेखा को देखा, तब से उसके सौन्दर्य पर मोहित होने के कारण वह नीति-मर्यादा की सब बातों को भूल गया। फिर उसके हृदय से सदाचार की भावना भी निकल गई और पुत्री के समान मानी जाने वाली अनुज-वधू को अपनी बनाने के लिए कैसे प्रपंच करने लगा, आदि बातें इस प्रकरण से प्रकट होगी।

एक दिन गर्भवती मदनरेखा अपने महल की छत पर उच्चासन पर बैठी हुई थी। उसके आस-पास उसकी सखिया बैठी हुई थी और आपस में विनोद की बातें कर रही थी। मदनरेखा भी आनन्दपूर्वक सखियों की बातों में भाग लेती थी तथा अपनी सखियों में से किसी को वस्त्र किसी को आभूषण आदि पुरस्कार दे रही थी और किसी को भविष्य में उचित उपहार देने का आश्वासन दे रही थी। जिस समय यह सब हो रहा था उसी समय राजा मणिरथ भी मन बहलाने के लिए अपने महल की छत पर गया। उसके साथ उसके हितैषी सेवक भी थे। जो समय-समय पर मणिरथ का चित्त अपनी

बातो से प्रसन्न किया करते थे। महल की छत पर जाकर मणिरथ सहज रीति से ही इधर-उधर देखने लगा। सहसा उसकी दृष्टि युगबाहु के महल की छत तथा उस पर बैठी हुई मदनरेखा पर पड़ी। मदनरेखा वैसे भी बहुत सुन्दरी थी और उस समय उसके गर्भ में एक महापुरुष था, इसलिए उसका सौन्दर्य और भी चमक उठा था। ऐसी सुन्दरी मदनरेखा को देखकर मणिरथ मन ही मन उसके सौन्दर्य की प्रशंसा करने लगा। मयणरेहा के रूप-सौन्दर्य से मणिरथ का हृदय मयणरेहा की ओर आकर्षित हो गया। वह एकटक मदनरेखा की ओर देखने लगा। मणिरथ को मदनरेखा की ओर देर तक टकटकी लगाये देखकर मणिरथ के साथियों में से एक ने मणिरथ से कहा— महाराज यह युवराज का महल है। गर्भवती युवराज्ञी महल की छत पर बैठी हुई आमोद-प्रमोद कर रही हैं। इस समय अपना यहा आना ठीक नहीं रहा और युवराज्ञी अथवा उनकी सखियों ने भी अपने को नहीं देखा, नहीं तो वे अवश्य ही आड में हो जाती। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम लोगो को लौट चलना चाहिए। अनुज-वधू की ओर इस प्रकार नहीं देखना चाहिए। अनुज-वधू को इस प्रकार देखना मर्यादा का उल्लंघन करना है।

राजाओ को पहले सच्ची सलाह देने वाले स्पष्टवक्ता और निर्भय व्यक्ति कम ही मिलते हैं। किन्तु ऐसे लोग अधिक मिलते हैं जो राजा की हा में हा मिलावे, राजा को प्रसन्न रखना ही अपना कर्तव्य माने और समय पर भी उचित बात न कहे। कदाचित् स्पष्टवक्ता निर्भय हितैषी मिल भी जाये तो ऐसे राजा भी कम ही निकलेगे, जो उचित सम्मति को माने, सम्मति देने वाले पर रुष्ट न हो तथा सम्मति देने वाले को हितैषी समझे।

उसके हितैषी सेवक ने मणिरथ से मर्यादा की रक्षा के लिए ठीक ही कहा था कि आपको इस प्रकार अनुज-वधू की ओर नहीं देखना चाहिए अपितु लौट चलना चाहिए। लेकिन मणिरथ को हितैषी द्वारा कही गई बात उसी प्रकार अरुचिकर हुई जिस प्रकार कई रोगियों को वैद्य की बात अरुचिकर होती है। अपने साथी की बात को मानने के बदले मणिरथ उस पर और रुष्ट हो गया। वह क्रोधपूर्वक उस सम्मति देने वाले साथी से कहने लगा— क्या मैं अज्ञानी हूँ, मर्यादा नहीं जानता हूँ या आचरणभ्रष्ट हूँ जो तू ऐसा कहता है? मैं जानता हूँ कि वह युगबाहु की पत्नी है और यह जानकर ही मैं देख रहा हूँ कि युवरानी एवं उसकी सखियों का पारस्परिक व्यवहार कैसा है? मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के विचार एवं चेष्टा आदि का ध्यान रखूँ। इस सम्बन्ध में मुझे तेरे से कुछ सीखने या तुझे कुछ

सिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं निर्दोष दृष्टि से किसी को देखना अनुचित नहीं मानता।

इस प्रकार कहकर मणिरथ ने अपने साथी को डाट दिया और कह दिया कि तुम लोग मेरे साथ रहने योग्य नहीं हो, इसलिए सब नीचे जाओ। बेचारे नौकरों की हिम्मत ज्यादा कहने की कैसे पड़ सकती थी ? इसलिए राजा की आज्ञानुसार सब साथी नीचे चले गये। अपने साथियों को भगाकर मणिरथ फिर उसी प्रकार मदनरेखा की ओर देखने लगा और अपने मन में उसके सौन्दर्य एवं सहज हावभाव की पशसा करने लगा। वह सोचने लगा कि ऐसी रूपवती स्त्री तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके समान सुन्दर स्त्री दूसरी कौन होगी। मेरी समझ से इसकी तुलना में स्वर्ग की अप्सराएँ भी नहीं ठहर सकती तो कोई मानवी ठहर ही कैसे सकती है?

मदनरेखा की ओर देखता हुआ मणिरथ इस प्रकार सोचता जाता था और मदनरेखा पर अधिकाधिक मुग्ध होता जाता था। मदनरेखा का सौन्दर्य देखकर मणिरथ की न्याय-नीति सब लुप्त हो गई। वह मदनरेखा पर उसी प्रकार मोहित हो गया जैसे पतंगा दीपक पर मोहित होता है। सहसा उसको ध्यान हुआ कि मैंने जिन साथियों को भगा दिया है वे मेरे विषय में न मालूम क्या-क्या कहते होंगे और यदि किसी ने युगबाहु से यह बात कह दी तो वह भी रुष्ट हो जायेगा। इसी प्रकार मदनरेखा या उसकी सखियों में से कोई मुझे इस प्रकार निहारते देख लेगी तो उस समय लज्जित होना पड़ेगा।

इस प्रकार भय और लज्जा के वश होकर मणिरथ महल की छत से नीचे उतरा लेकिन उसका हृदय स्थिर न था। उसके हृदय में मदनरेखा का सौन्दर्य बस गया था तथा मदनरेखा के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो गई थी। उसके हृदय में रह-रहकर यही विचार होता था कि मदनरेखा अत्यन्त सुन्दरी है। युगबाहु बड़ा ही सद्भागी है जो उसे ऐसी पत्नी प्राप्त हुई है। उसकी अपेक्षा मैं हतभागी हूँ आदि।

मणिरथ को खाते-पीते और सोते-बैठते मयणरेहा का ही ध्यान रहने लगा। वह सोचने लगा कि मदनरेखा को प्राप्त किये बिना मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मेरा जीवन तभी सफल है, जब मैं मदनरेखा का आलिंगन करूँ और उसके साथ भोग भोगूँ अन्यथा सरेस के वृक्ष के समान मेरा जीवन निष्फल ही है। परन्तु उसे प्राप्त कैसे किया जाये। जब तक वह युगबाहु के साथ है तब तक उसे प्राप्त करने का मेरा प्रयत्न सफल नहीं हो सकता। जब युगबाहु उसके पास न हो किन्तु वह अकेली हो, तभी मेरा प्रयत्न सफल हो

सकता है और उस समय मैं उसे प्रलोभन में फसाकर अपने हृदय को शान्त कर सकता हूँ। मूल्यवान् वस्त्राभूषण और उसके साथ पटरानी पद के प्रलोभन में कौन स्त्री नहीं फस सकती। कैसी भी सती हो, इस महान् प्रलोभन में पडकर उसे अपना सतीत्व दूसरे पुरुष के हाथ बेच ही देना पड़ेगा। मदनरेखा को प्रलोभन में डालकर अपना लेना तो कठिन नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि युगबाहु को यहाँ से कैसे हटाया जाये? मेरे हृदय की कामना तभी पूर्ण हो सकती है जब युगबाहु दूर हो। वह मेरी कामना पूर्ण होने के मार्ग में काटा है। किसी प्रकार उसको हटाकर मयणरेहा को एक बार अपना लूँ, बस, उसके पश्चात् क्या है। कुछ भी हो और किसी भी तरह सही, मयणरेहा को मैं अपनी प्रेयसी अवश्य बनाऊँगा। उसके बिना मुझे सभी पदार्थ दुःखदायी जान पड़ते हैं और यह राज-पाट भी तुच्छ ही दिखता है।

मणिरथ न्याय-नीति-निपुण राजा था। उसमें युगबाहु के प्रति पूर्ण स्नेह था। वह युगबाहु को अपने पुत्र से भी बढ़ कर प्रिय समझता था परन्तु मदनरेखा के सौन्दर्य एव उसकी लीला से मणिरथ की न्याय-नीति और उसका बन्धु-स्नेह उसी प्रकार विलीन हो गया जिस प्रकार प्रबल पवन से घने बादल भी विलीन हो जाते हैं। मदनरेखा के लिए उत्पन्न काम-विकार से व्यथित होकर मणिरथ अपने प्रिय भाई को भी अपने लिये काटा मानने लगा। ऐसी बातों को देख कर ही भर्तृहरि ने कहा है—

व्याकीर्ण केशर करालमुखा मृगेन्द्रा

नागाश्च भूरि मदराजिविराजमान ।

मेघाविनश्च पुरुषा समरेषु शूरा ,

स्त्री सन्निधौ परम कापुरुषा भवन्ति ।।

अर्थात् गर्दन पर बिखरे बालों वाला करालमुखी सिंह अत्यन्त मतवाला हाथी और बुद्धिमान समर-शूर पुरुष भी स्त्रियों के आगे परम कायर हो जाते हैं।

मणिरथ अपने भाई युगबाहु को अपने मार्ग का काटा मानकर उसको दूर करने का उपाय सोचने लगा। वह सोचता था कि युगबाहु के रहते यदि मैंने मदनरेखा को प्राप्त करने का प्रयत्न किया और युगबाहु को पता लग गया तो वह मेरे विरुद्ध हो जायेगा। मैंने उसको युवराज बना दिया है इसलिए उसके विद्रोही बनने पर प्रजा भी उसका साथ देगी, जिससे मुझे मदनरेखा भी प्राप्त न होगी और मेरी निन्दा भी होगी। अतः किसी उपाय से उसे यहाँ से हटा देना चाहिए।

मनुष्य विचार करके कठिन कार्य का भी उपाय ढूँढ लेता है। उसके अनुसार मणिरथ ने भी युगबाहु को मदनरेखा से दूर भेजने का उपाय सोच ही लिया। वह बुद्धिमान तो था ही, और ससार में ऐसा कौनसा काम है जो बुद्धि की सहायता से न हो सके। यह बात दूसरी है कि कोई बुद्धि का उपयोग अच्छे काम में करे या बुरे काम में, परन्तु बुद्धि द्वारा सभी काम किये जा सकते हैं।

मणिरथ ने अपनी बुद्धि का उपयोग युगबाहु को हटाने का उपाय सोचने में किया। वह युगबाहु को हटाने का उपाय सोचकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह दूसरे दिन सभा में बैठा, उसके सामन्त भी उपस्थित थे और युगबाहु भी। इधर-उधर की कुछ बातें करने के पश्चात् मणिरथ अपने सामन्तों से कहने लगा— राज्य की सीमा पर अमुक-अमुक ने बहुत उत्पात मचा रखा है। वे लोग मेरी प्रजा पर अत्याचार भी करते हैं और मेरी आज्ञा भी नहीं मानते हैं। मैं अब तक उन लोगों का अत्याचार सहता रहा, परन्तु अब तो उनका अन्याय सीमातीत हो गया है। जो राजा प्रजा पर अत्याचार करने वाले आततायियों का दमन नहीं करता, वह कायर है और राजा होने के अयोग्य है। इसलिए सेना तैयार कराओ। मैं जाकर उन आततायियों को दण्ड दूँगा और या तो उनसे अपनी आज्ञा मनवाऊँगा, अथवा उनसे लड़ते हुए अपनी जान ही दे दूँगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे प्राणों की तनिक भी परवाह नहीं है। यदि अपेक्षा है तो अपनी आज्ञा मनवाने की तथा प्रजा की रक्षा करने की। इसलिए सेनापति को सेना तैयार करने की मेरी आज्ञा सुना दो। कल मैं प्रस्थान कर दूँगा।

मणिरथ के हृदय में तो कुछ दूसरा ही भाव था, परन्तु उसने प्रकट में इस तरह के वीरताभरे शब्द कहकर सेना तैयार करने की आज्ञा दी। मणिरथ का कथन सुनकर सामन्तों ने मणिरथ से कहा— महाराज, आपने जो विचार किया, वह आपके योग्य ही है। आपके मुख से ऐसे वीरताभरे शब्द ही शोभा देते हैं। आप अवश्य ही पधारिये, हम लोग आपके साथ चलेगे। हमारे रहते किसकी शक्ति है जो आपकी ओर देख भी सके। जहाँ पर आपका पसीना गिरेगा, वहाँ हम लोग अपना रक्त बहा देंगे, लेकिन जीवित रहते पैर पीछे नहीं हटाएँगे।

मणिरथ और सामन्तों की बातें सुनकर युगबाहु ने सोचा कि आततायियों का दमन करने के लिए महाराज स्वयं ही जाने को तैयार हुए हैं। मेरे लिए यह अयोग्य होगा कि मैं कायर की तरह घर में बैठा रहूँ और भाई युद्ध करने

जाये। युवराज तथा छोटा भाई होने के कारण मेरा यह कर्तव्य है कि मैं युद्ध करने जाऊँ भाई को न जाने दूँ। मेरे रहते भाई युद्ध करने जाये, यह मेरे लिए कलक की बात होगी। ये जो—कुछ करना चाहते हैं, वह मेरे लिए ही है। मेरा राज्य निष्कटक बनाने के लिये ही ये प्राणों की वाजी लगा रहे हैं। ऐसी दशा में मैं घर में रहूँ, यह सर्वथा असम्भव है।

इस प्रकार सोचकर युगबाहु हाथ जोड़कर मणिरथ से कहने लगा—पूज्य भ्राताजी! मेरे रहते आपको युद्ध करने जाने की क्या आवश्यकता है। यदि थोड़े—से आततायियों का दमन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा। इस छोटे—से कार्य के लिए आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर विद्रोहियों को दवा दूँगा और उनसे आपकी आज्ञा मनवा लूँगा।

मणिरथ चाहता तो यही था कि विद्रोहियों के दमन का भार युगबाहु अपने पर लेकर यहाँ से चला जाये, जिससे मदनरेखा की प्राप्ति के प्रयत्न का मार्ग सरल हो जाये। इसी उद्देश्य से उसने विद्रोहियों के दमन और सीमा का प्रबन्ध करने का प्रपच रचा था। युगबाहु का कथन सुनकर वह अपने मन में प्रसन्न भी हुआ और अपनी चातुरी की सफलता पर उसे गर्व भी हुआ। फिर भी प्रकट में भला बनने और अपना उद्देश्य छिपाने के लिए कपटपूर्वक बोला—वत्स युगबाहु! तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। इसके सिवाय तुम्हें युद्ध विषयक अनुभव भी नहीं है। ऐसी दशा में मैं तुम्हें उन दुष्ट शत्रुओं के मध्य में कैसे भेज सकता हूँ? एक तो वे शत्रु हैं और फिर उनके घर जाकर उनसे युद्ध करना है। अपने घर में तो कुत्ता भी बलवान होता है। इसलिए तुम यह दुःसाहस न करो। इसके सिवा यदि तुम युद्ध करने जाओगे तो तुम्हारे लिए मेरा हृदय सदैव चिन्तित रहेगा जिससे मुझे युद्ध में होने वाले कष्ट से भी ज्यादा कष्ट यहाँ अनुभव होगा। इसलिए तुम घर पर ही रहो युद्ध के लिए जाने का विचार न करो।

मणिरथ के हृदय का कपट—भाव युगबाहु नहीं जनता था। वह मणिरथ के प्रति निष्कपट व्यवहार रखता था और छलरहित उसकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझता था। वह सरल, स्वाभिमानी और वीर—हृदयी था। इसलिए उसने मणिरथ से कहा कि महाराज! क्या आपको मेरी शक्ति और वीरता के प्रति कुछ सन्देह है? क्या मैं आपही का छोटा भाई नहीं हूँ? क्या आपकी दृष्टि में मैं कायर हूँ? यदि ऐसा है तो न मैं आपका छोटा भाई कहलाने का ही अधिकारी हूँ, न युवराज पद पर रहने का ही। आपको अभी

मेरे हाथों की शक्ति, मेरे युद्ध-कौशल और साहस का पता नहीं है, इसी से आप ऐसा कह रहे हैं। आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा तो दीजिये, फिर देखिये कि मैं कैसा पराक्रम दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिले जिससे आप जान सकें कि मेरा छोटा भाई कैसा है और प्रजा भी जान सके कि हमारा भावी राजा कैसा है? आप मुझे कायर न समझिये। यदि आप ही मुझे कायर मानेंगे तो दूसरे लोग भी मुझे कायर समझेंगे यह स्वाभाविक है। इसलिए आप मुझे युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दीजिए। मेरे लिए किसी भी तरह की चिन्ता न कीजिए।

युगबाहु का आग्रह देखकर मणिरथ मन ही मन इस विचार से और भी प्रसन्न हुआ कि युगबाहु स्वयं ही युद्ध के लिए जा रहा है, यह अच्छा ही है। इसका आग्रह मान लेने पर यह भी प्रसन्न रहेगा और मेरा उद्देश्य भी पूरा हो जायेगा। यह कार्य इस कहावत के अनुसार ही होगा कि साप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इस प्रकार के विचारों से वह मन में तो प्रसन्न था ही फिर भी प्रकट में वह गम्भीर ही बना रहा और युगबाहु से कहने लगा—वत्स ! तुम्हारी वीरता में मुझे किञ्चित—मात्र भी सन्देह नहीं है, न ही तुम युद्ध से डरने वाले हो, फिर भी मैं अपने मुँह से तुम्हें युद्ध में जाने की आज्ञा कैसे प्रदान कर दूँ। मैं इस समय बड़े ही असमजस में पड़ा हुआ हूँ। एक ओर तो तुम्हारा ऐसा आग्रह है और दूसरी ओर यह विचार मेरे मन में आता है कि मैं स्वयं तुम से युद्ध करने को जाने के लिए कैसे कहूँ? समझ में नहीं आता कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए?

मणिरथ के कथन से युगबाहु समझ गया कि बड़े भैया अपने मुँह से युद्ध में जाने के लिए नहीं कहना चाहते परन्तु मेरे आग्रह को भी टालना नहीं चाहते। इसलिए मुझे स्वयं ही अपना मार्ग निश्चय कर लेना चाहिए। यह समझकर युगबाहु ने मणिरथ से कहा— महाराज ! आप स्नेह के कारण मुझे युद्ध में जाने के लिए नहीं कह सकते तो इसमें कोई हर्ज नहीं, परन्तु कृपा करके आप मुझे युद्ध के लिए जाने से रोकिये भी मत। मैं कल सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान कर जाऊँगा और विजय प्राप्त करके ही आपका दर्शन करूँगा।

यह कह कर युगबाहु मणिरथ का अभिवादन करके अपने महल के लिए चल पड़ा। युगबाहु के जाने के बाद मणिरथ उदास होकर सभासदों से कहने लगा— युगबाहु वीर है। इसलिए वह युद्ध करने के लिये गये बिना नहीं मानेगा, परन्तु मैं उसका वियोग कैसे सह सकूँगा यह समझ में नहीं आता।

वास्तव में राजधर्म बड़ा ही कठिन कार्य है। अपने धर्म को निभाने के लिए राजाओं को बड़े-बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। युगबाहु राजधर्म से प्रेरित होकर ही युद्ध के लिए जाने को तैयार हुआ है। मैं उसको रोकू भी कैसे! जिस धर्म का पालन करने के लिए युगबाहु जा रहा है, वही धर्म युगबाहु की रक्षा करेगा। इसके सिवाय तुम लोग साथ हो ही। इसलिए युगबाहु निःसन्देह विजय प्राप्त करेगा। फिर भी मेरा हृदय नहीं मानता, लेकिन दूसरा कोई मार्ग भी तो नहीं है।

सभासदों से इस प्रकार कहकर मणिरथ ने सभा विसर्जित कर दी और वह अपने महल की ओर चल दिया। उस समय उसे वैसी ही प्रसन्नता थी जैसी प्रसन्नता जुआरी को दाव जीत जाने से होती है। उसके हृदय में इस विचार से आनन्द की तरंगें उठ रही थीं कि अब मेरे मार्ग का काटा निकल जावेगा और मैं मनमोहिनी मदनरेखा को थोड़े ही समय में अपनी प्रेयसी बना सकूंगा।

युगबाहु प्रसन्न होता हुआ मदनरेखा के महल में आया। वह सोचता था कि मुझे युद्ध के लिए जाने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसके समाचार सुनकर मदनरेखा अवश्य ही प्रसन्न होगी। इसके सिवाय वह मेरी अर्द्धांगिनी है, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं प्रत्येक कार्य में उसकी सम्मति लूँ और उसकी सहमति के पश्चात् ही कार्य में प्रवृत्त होऊँ। इसलिए मुझे यह समाचार मदनरेखा को भी सुनाना चाहिए।

युगबाहु मदनरेखा के महल में आया। पति को आया देखकर मदनरेखा बहुत प्रसन्न हुई। आनन्दित होकर उसने पति का स्वागत-सत्कार किया और सिंहासन पर बैठाया। युगबाहु का स्वागत-सत्कार कर चुकने के पश्चात् मदनरेखा ने कहा— नाथ! आज आप सदा से अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि कोई विशेष आनन्द की प्राप्ति हुई है। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, इसलिए आपने जो-कुछ प्राप्त किया है उसमें से थोड़ा भाग पाने की मैं भी अधिकारिणी हूँ। अतः कृपा करके आप अपने हर्ष में मुझे भी सम्मिलित कीजिए।

मदनरेखा की प्रेमपूर्ण बातों ने युगबाहु की ओर भी आनन्दित किया। वह मदनरेखा की प्रशंसा करके कहने लगा कि हे प्रिये! राज्य की सीमा पर कुछ आततायियों ने बहुत उत्पात मचा रखा है। उनके उपद्रव से प्रजा अत्यन्त दुःखी है। आततायी महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और विद्रोही हो रहे हैं। आज राजसभा में महाराज ने सेना तैयार करने की आज्ञा प्रदान

की है और उपद्रवियों का दमन करने के लिए स्वयं जाने को तैयार हुए थे। उस समय मुझे विचार आया कि महाराज स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान करें और मैं घर में बैठा रहूँ, यह उचित नहीं। ऐसे विचारों से प्रेरित होकर, मैंने स्वयं आततायियों के दमन का भार अपने ऊपर ले लिया। यद्यपि महाराज ने बन्धु-स्नेह के कारण मुझे बहुत रोका परन्तु अन्त में मेरा आग्रह देखकर चुप हो गये तथा इस प्रकार उन्होंने मौन रह कर मुझे स्वीकृति प्रदान कर दी। मैं कल युद्ध करने जाऊँगा। मुझे इस विचार से बड़ी पसन्नता है कि मुझे अपना पराक्रम दिखाने, क्षात्र धर्म का पालन और ज्येष्ठ भ्राता की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। वास्तव में क्षत्रियों की दो ही दशा होनी चाहिये, या तो शत्रुओं को अधीन करना, उनको पराजित करना या समरभूमि में युद्ध करते हुए पाण त्याग देना।

यह कहते-कहते युगबाहु, गद्गद हो उठा। उसका कथन समाप्त होने पर मदनरेखा ने कहा— हे प्रियतम! युद्ध का भार स्वयं पर लेकर आपने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। मैं क्षत्रिय-कन्या एवं वीर-पत्नी हूँ, इसलिए मुझे आपके इस कार्य से बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप युद्ध के लिए पसन्नता-पूर्वक प्रस्थान कीजिए। मैं आपको हर्षपूर्वक युद्ध के साज से अपने हाथों सजाऊँगी और विदा करूँगी। हाँ आपसे यह प्रार्थना अवश्य करती हूँ कि युद्ध के समय मेरा या और किसी का किंचित् मात्र भी मोह न रखे। जिसके हृदय में किसी के प्रति मोह होगा, वह युद्ध में पराक्रम नहीं दिखा सकता। वह कायरता दिखाकर रणभूमि से भाग जायेगा। इसलिए आप युद्ध के समय किसी का मोह मन में मोह मत रखियेगा। मैं वीर-पत्नी कहला कर विधवा रहना तो पसंद करूँगी लेकिन कायर-पत्नी कहलाकर सुहागिन रहना मेरे लिए मृत्यु से भी अधिक दुःखदायी होगा।

मदनरेखा के वीरतापूर्ण शब्दों को सुनकर युगबाहु ने हर्ष प्रकट करते हुए अपनी पत्नी से कहा— हे देवी! तुमने जो-कुछ कहा वह एक वीर-पत्नी के योग्य ही है। तुम्हारे कथनानुसार मैं शत्रुओं को पराजित करके ही लौटूँगा और यदि ऐसा न कर सका तो मेरी मृत्यु का समाचार अवश्य आवेगा, परन्तु मैं कायरतापूर्वक शत्रुओं को पीठ कदापि न दिखाऊँगा।

अगले दिन सेना तैयार हुई। मदनरेखा ने एक वीर नारी के कर्तव्यानुसार युगबाहु को युद्ध-सामग्री से सुसज्जित किया। उसने युगबाहु के लिए प्रवास में काम आने वाली आवश्यक सामग्री की भी व्यवस्था कर दी। यह करके उसने युगबाहु के मस्तक पर मंगलतिलक निकाला और हाथ जोड़कर वह

युगबाहु से कहने लगी— हे नाथ ! आप विजय के लिए प्रस्थान कीजिए तथा शत्रुओं के मध्य वैसा ही पराक्रम दिखाइये, जैसा पराक्रम मत्त हाथियों के समूह में सिंह दिखलाता है। मैं आपके वक्षस्थल पर शत्रुओं द्वारा किये गये घावों को धोने और उन पर औषध लगाकर पट्टी बांधने में बहुत आनंद का अनुभव करूंगी, लेकिन पीठ पर का घाव मेरे लिए बहुत दुःख देने वाला होगा। मुझे विश्वास है कि आप क्षत्रियोचित कर्तव्य का पूर्णरूपेण पालन करेंगे, शत्रुओं के प्रति क्षमा तथा उदारता का व्यवहार भी रखेंगे और विजय प्राप्त करके मुझे पुनः शीघ्र ही दर्शन देंगे। जिस प्रकार आज मैं आपकी पीठ देखती हूँ, उसी प्रकार आपके विजयी मुखकमल का दर्शन करूँ यही मेरी कामना है। एक बात मैं और निवेदन करना उचित समझती हूँ, जो बहुत महत्त्वपूर्ण है। युद्ध के समय भी, आप धर्म और परमात्मा को न भूलियेगा उन्हें स्मरण रखियेगा। बल्कि ऐसे समय में धर्म और परमात्मा को विशेष रूप से याद रखना चाहिए, जिससे यदि युद्ध करते हुए मृत्यु प्राप्त हो गई तो दुर्गति में न जाना पड़े। इसी प्रकार इस बात का भी ध्यान रखियेगा कि निरपराधियों पर किसी प्रकार का अन्याय एवं अत्याचार न हो। युद्ध के समय रौना निरपराधी प्रजा को भी सताने लगती है और विजयी सेना तो प्रायः प्रजा को लूटना—खसोटना ही अपना कर्तव्य समझती है जो सर्वथा अनुचित है। आप इस ओर विशेष ध्यान रखियेगा। मुझ जैसी बुद्धिहीन स्त्री आपसे और अधिक क्या निवेदन कर सकती है?

इस प्रकार कह कर मदनरेखा ने युगबाहु को विदा दी। मदनरेखा को सात्वना देकर और उसे सावधान रहने के लिए कहकर सेना सहित युगबाहु ने विजययात्रा प्रारम्भ की। मणिरथ भी युगबाहु को पहचाने के लिए कुछ दूर तक गया। उसने युगबाहु के प्रति स्नेह का बहुत ही प्रदर्शन किया। युगबाहु के साथ जाने वाले सामन्तों पर युगबाहु की रक्षा का भार डाला और सेना को अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाया। यह करके वह आखों से आसू गिराकर मन में प्रसन्न होता हुआ लौट आया।

युगबाहु चला। उसके साथ कुछ सामन्त थे और विशाल सेना थी। इन सबसे बढ़कर उसको नीति—धर्म का साथ प्राप्त था। यद्यपि वह विरोधियों का दमन करने जा रहा था, फिर भी उसकी भावना यही थी कि मेरे द्वारा नीति और धर्म का उल्लंघन न हो। उसने अपनी सेना को इस बात के लिए विशेष रूप से सावधान किया था कि किसी निरपराधी व्यक्ति को कदापि न सताया जावे अपनी सत्ता के बल से किसी की कोई चीज न ली

जाये न किसी की कोई हानि ही की जाये। जो लोग हथियार लेकर सामने आवे उनसे युद्ध करने के सिवा किसी भी व्यक्ति को किंचित भी कष्ट न होने दिया जाये।

युगवाहु इस बात का बहुत ध्यान रखता था कि मेरी सेना आज्ञा के विरुद्ध आचरण न करे। वह अपनी आज्ञा का पालन बड़ी कठोरता से करवाता। सेना सहित युगवाहु अपने राज्य की सीमा पर पहुँचा। जो लोग विद्रोही बन बैठ थे उन लोगों को मालूम हुआ कि युवराज युगवाहु विशाल सेना लेकर हमारा दमन करने के लिए आये हैं। उन लोगों ने विचार किया कि यदि हम लोग युवराज के साथ युद्ध करेंगे तब भी हमारी जीत नहीं हो सकती और उस दशा में हमको अपने प्राण खोने होंगे या युवराज के हाथ बन्दी होकर अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसी दशा में धन-जन की हानि करवाने से क्या लाभ है। इसके सिवाय जब हम लोग युवराज से युद्ध करेंगे तब वे हमसे अवश्य ही रुष्ट हो जाएंगे और इस कारण हम लोग युवराज की उस कृपा से भी वंचित रहेंगे जो अभी प्राप्त हो सकती है। इसलिए यही अच्छा है कि हम बिना युद्ध किये ही युवराज से सधि कर ले और उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। हमारी कुशल इसी में ही है।

इस प्रकार विचार कर विद्रोहियों ने युवराज से सधि-चर्चा प्रारम्भ कर दी। युवराज युगवाहु ने सोचा कि जब बिना युद्ध किये ही विद्रोही अधीनता स्वीकार करने को तैयार हैं, तब युद्ध, रक्तपात करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा करना तो महान् पाप होगा। इसलिए यही अच्छा है कि विद्रोहियों के प्रस्तावानुसार उनसे सधि कर ली जावे। इस प्रकार विचार कर, युवराज ने सधि का सदेश लाने वाले दूत से कहा— यदि वे विद्रोही अपने दुष्कृत्यों के लिए पश्चात्ताप करके क्षमा मागे, भविष्य में विद्रोह न करने और प्रजा को कष्ट न देने का वचन दे तथा महाराज मणिरथ की अधीनता स्वीकार करके उनकी आज्ञा पालन करने का विश्वास दिलावे एवं पीड़ित प्रजा को सन्तुष्ट कर दे तो उन लोगों से सधि की जा सकती है। विद्रोहियों को ये बातें स्वीकार हो, तब तो वे मेरे सामने निःशस्त्र हो उपस्थित हो, अन्यथा शस्त्र धारण करके युद्धक्षेत्र में अपना पराक्रम दिखावे।

सधि कराने के लिए जो दूत आया था उसने विद्रोहियों को युवराज का कथन सुनाया। विद्रोहियों के लिए युवराज का कथन मानने के सिवा कोई दूसरा उपाय ही न था। इसलिए वे लोग निःशस्त्र होकर युवराज के सन्मुख उपस्थित हुए। उन्होंने युवराज को अभिवादन कर मृत्युवान चीजे भेंट

कीं और अपने अपराधों के लिए क्षमा माग कर युवराज की सब शर्तें मान सधि कर ली। युवराज ने उन शरणागत विद्रोहियों के साथ क्षमा तथा उदारता का व्यवहार किया और उनसे कहा— तुम लोग प्रजा की रक्षा करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और यदि तुम प्रजा को कष्ट दोगे, राज्य के प्रति विद्रोह करोगे तो तुम लोग भी सकुशल नहीं रह सकते।

उन लोगों ने युवराज की बातों को शिरोधार्य किया। युवराज ने इस तरह सभी विद्रोहियों से अधीनता स्वीकार करा ली और सीमा का समुचित प्रबंध कर दिया। युवराज के व्यवहार से प्रजा भी बहुत आनंदित हुई और शत्रु भी मित्र बन गये।

दुष्प्रयत्न

अपने किसी भी निश्चय पर वही व्यक्ति दृढ़ रह सकता है, जो किसी प्रकार के प्रलोभन में न पड़े जो सन्मुख आई हुई बड़ी से बड़ी निधि को ठुकरा दे बड़े से बड़े सुख की ओर लालायित न हो और जो निर्भय हो। जिसका मन किसी भी प्रलोभन से विचलित हो जाता है, प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत वस्तु एवं सुख का लालच जिसके मन को हिला देता है, अथवा जो कष्ट सहन या पाणनाश का भय करता है वह व्यक्ति अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति का एक दिन पतन अवश्यभावी है। ससार में ऐसे व्यक्ति तो बहुतेरे निकलेगे जो थोड़े ही भय या प्रलोभन से भ्रष्टप्रतिज्ञ हो गये, लेकिन ऐसे लोगो की संख्या कम ही निकलेगी जो भय या प्रलोभन के उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय पर अटल रहे हों। यह बात दूसरी है किसी को भय या प्रलोभन का सामना ही न करना पड़े और वह अपने निश्चय का अन्त तक पालन कर सके लेकिन ऐसे लोग ख्याति या महत्त्व नहीं पाते। यद्यपि वे लोग उन लोगो से तो अवश्य ही अच्छे माने जायेंगे, जो किसी भी कारण से अपने निश्चय से गिर जाते हैं, परन्तु किसी विषम परिस्थिति का सामना किये बिना ही अपने निश्चय पर स्थिर रहने वालों की अपेक्षा उन लोगो का महत्त्व बहुत अधिक है, जो विषम परिस्थिति का सामना करके लोभ और भय से प्रभावित न होते हुए अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हैं। जो लोग जितने बड़े भय या प्रलोभन का सामना करके अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हैं, वे उतने ही महान् माने जाते हैं। महापुरुषों में ऐसे ही लोगो की गणना होती है जो बड़े से बड़े प्रलोभन या भय का सामना होने पर भी अपने निश्चय पर अडिग रहते हैं। ऐसे ही लोगो का गुणगान किया जाता है ऐसे ही लोग आदर्श माने जाते हैं और ऐसे ही लोगो का अनुकरण करने के लिए कहा जाता है। अरणक और

कामदेव को आदर्श श्रावक क्यों माना जाता है? इसलिए कि वे बड़े-बड़े भय और प्रलोभन से विचलित नहीं हुए तथा अपने निश्चय पर स्थिर रहे।

मदनरेखा सती इसलिए मानी जाती है और इसलिए उसकी कथा गाई—सुनी जाती है कि उसके सामने महान् प्रलोभन और भय आया फिर भी वह अपने निश्चय पर दृढ़ ही रही, अपना सतीत्व नहीं त्यागा, सतीत्व त्यागने का विचार तक नहीं किया। मदनरेखा के सामने जैसा प्रलोभन आया, उसको जिस भय का सामना करना पड़ा और जैसी विषम स्थिति में पड़ना पड़ा वैसे प्रलोभन, भय या विषम परिस्थिति में साधारण स्त्री के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहना और अपने सतीत्व की रक्षा करना बहुत कठिन माना जाता है। लेकिन मदनरेखा ने उस कठिनाई का स्वागत किया उसको सहा और अपने सतीत्व को अक्षुण्ण रखा, इसी से वह आदर्श सती मानी जाती है। उसको किस भय, प्रलोभन या विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा, उसको अपनी प्रेयसी बनाने के लिए उसी के पति के ज्येष्ठ भ्राता मणिरथ ने कैसा दुष्प्रयत्न किया, आदि बातें इस तथा अगले प्रकरण से ज्ञात होगी।

युगबाहु को युद्ध के लिए विदा करने के पश्चात् मणिरथ अपने महल में आया। वह युगबाहु के चले जाने से बहुत प्रसन्न था लेकिन अब उसके सामने यह प्रश्न था कि मदनरेखा को कैसे प्राप्त करूँ? वह मदनरेखा को अपने वश में करने एवं अपनी कामपिपासा शांत करने का उपाय सोचने लगा। अन्त में उसने यह निश्चय किया कि इस कार्य में दूती की सहायता लेनी चाहिए। दूती की सहायता के बिना मेरा उद्देश्य सफल होना असंभव है।

मणिरथ ने एक दूती को बुलाया। दूती उपस्थित हुई। मणिरथ हस-हस कर उससे उधर-उधर की बातें करने लगा और प्रत्येक बात में उसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगा। कुछ देर तक ऐसा करने के पश्चात् मणिरथ ने दूती से कहा—मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपने के लिए बुलाया है। मेरा अनुमान है कि वह कार्य तुम्हारे सिवाय किसी ओर से नहीं हो सकता। उस कार्य को तुम्हीं कर सकती हो परन्तु वह कार्य अत्यन्त गुप्त रखने योग्य है। मैं तुम पर जिस कार्य का भार रखना चाहता हूँ, उस कार्य का किंचित भी भेद किसी को प्रकट नहीं होना चाहिए। बोलो तुम मेरे द्वारा बताया गया कार्य कर सकोगी और उसका भेद किसी पर प्रकट तो न होने दोगी?

मणिरथ के कथन के उत्तर में दूती ने कहा कि महाराज ! आप मुझ पर किसी भी कार्य का भार रखिय मैं वह कार्य अवश्य ही कर डालूंगी। आप

इस ओर से निश्चिन्त रहिए। रही भेद प्रकट होने की बात, सो इस सबध मे भी आपको भय नही रखना चाहिए। चाहे प्राण भी जाये, लेकिन मैं आपके सौंपे गये कार्य का भेद कदापि प्रकट न करूंगी। आप मुझ पर विश्वास रखिये।

मणिरथ— तुम ऐसे विश्वास के योग्य हो तभी मैंने तुम्हे यह कार्य सौंपने का विचार किया है। अच्छा बताओ, तुम क्या युवराज युगबाहु की पत्नी मदनरेखा को जानती हो?

दूती— जानती क्यों नहीं। यदि मदनरेखा को भी न जानूंगी, तो किसे जानूंगी। मदनरेखा बहुत सुन्दर है। वह अपने रूप से अप्सराओं को भी लज्जित करती है। वास्तव मे उसकी बराबरी करने वाली स्त्री अपने राजमहल मे तो क्या, सारे नगर मे भी नहीं है।

मणिरथ— हा वह ऐसी ही है। मैंने उसको जब से देखा है तब से वह मेरे हृदय मे बस गई है। मैं उसके बिना बेचैन हू। मैं चाहता हू कि उसको अपनी प्रेयसी बनाकर उससे प्रेम—सबध बना लू। बोलो, क्या तुम उसको मेरी बना सकती हो?

दूती— अवश्य। उसको तो क्या, आप जिसके लिये कहे, मैं उसी स्त्री को आपकी दासी बना सकती हू, फिर चाहे वह कैसी भी सती क्यों न हो ?

मणिरथ— बस तुम कार्य का भार अपने ऊपर समझो और बताओ कि इसके लिए तुमको क्या सहायता चाहिए?

दूती— महाराज! किसी स्त्री को वश मे करने के लिए सेना आदि की आवश्यकता तो होती नहीं, केवल उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण और खाद्य सामग्री की ही आवश्यकता हुआ करती है। इन वस्तुओं के द्वारा कोई भी स्त्री सहज ही आकर्षित की जा सकती है, और इनके लिए स्त्रिया अपने पति, पुत्र आदि सभी को त्याग सकती हैं। इसलिए आप इन्हीं चीजों की व्यवस्था करा दीजिए।

मणिरथ ने दूती के कथनानुसार सुंदर व बहुमूल्य वस्त्राभूषणों एवं भोज्य सामग्री की व्यवस्था करा दी। सब व्यवस्था देख कर दूती ने कहा अब मदनरेखा तो क्या, आप जिसे चाहे, वही स्त्री आपकी हो सकती है। इस प्रकार की सामग्री पर कौन स्त्री मोहित नहीं होगी और कौन आपकी प्रेयसी बनना न चाहेगी। मैं, अब मदनरेखा को अवश्य ही आपकी बना दूंगी।

इस प्रकार कहकर दूती वह सब सामग्री लेकर मदनरेखा के महल की ओर चल पड़ी। उसे मणिरथ ने बहुत बड़ा प्रलोभन दिया था और

प्रोत्साहित बहुत किया था, इसलिए वह हृदय में यही कामना करती जा रही थी कि किसी प्रकार मदनरेखा मणिरथ से प्रेम करना स्वीकार करले तो अच्छा, जिससे मुझे महाराज से अच्छा पुरस्कार प्राप्त होगा। उधर पति-वियोगिनी मदनरेखा पति की कुशल-कामना करती हुई परमात्मा के भजन-स्मरण में लगी रहती और जैसे-तैसे अपना समय व्यतीत करती थी। वस्त्राभूषण आदि सामग्री लेकर दूती मदनरेखा के महल में गई। मदनरेखा के सामने पहुंचकर उसने थाली में सजी हुई सब सामग्री मदनरेखा के सामने रख दी और कहा— महाराज ने यह सब सामग्री आपके लिए उपहार भेजी है। यह कहकर दूती मुस्कराती हुई चुप हो गई। सामग्री देखकर और दूती का कथन सुनकर मदनरेखा सोचने लगी कि जेठजी ने आज तक तो मेरे लिए इस प्रकार की कोई सामग्री नहीं भेजी, फिर आज ही वह सामग्री क्यों भेजी है? मदनरेखा के हृदय में इस प्रश्न ने कुछ देर के लिए खलबली मचा दी परन्तु उसने इस प्रश्न को यह विचार कर हल किया कि इस समय पति बाहर गए हैं, इस कारण जेठजी को यह विचार आया होगा कि वियोगिनी और गर्भवती मदनरेखा को किसी प्रकार की उदासी या कमी न रहे और वह प्रसन्न रहे। इस विचार से ही उन्होंने प्रसाद-रूप यह सामग्री भेजी होगी। इस प्रकार हृदय का समाधान करके उसने मणिरथ द्वारा भेजी गई सामग्री को स्वीकार कर लेना ही उचित समझा।

मदनरेखा ने वस्त्राभूषणादि सामग्री लाने वाली दूती से कहा कि तुम महाराज से मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मैं आपकी इस कृपा के लिए बहुत आभार मानती हूँ तथा आपने मेरे लिए जो सामग्री भेजी है उसे मैं प्रसाद रूप मानकर सिर पर धारण करती हूँ।

मदनरेखा ने दूती से इस प्रकार कहकर तथा कुछ पुरस्कार देकर उसे विदा किया और मणिरथ ने जो सामग्री भेजी थी वह अपने यहाँ रख ली। उसके हृदय में किसी प्रकार का सदेह न था इस कारण यह बात उसकी कल्पना में भी न आई कि जेठ के हृदय में मेरे प्रति बुरी भावना है और उसकी भूमिका तैयार करने के लिए उसने यह सामग्री भेजी है। मदनरेखा ने तो सरल स्वभाव से यही समझा कि मेरे पति बाहर गए हुए हैं इस कारण मुझे किसी प्रकार की चिंता न हो किंतु प्रसन्नता रहे इसी उद्देश्य से जेठ ने यह सामग्री भेजी है। यह समझन के कारण उसने सरल भाव से वह सब सामग्री रख ली।

प्रसन्न होती हुई दूती मणिरथ के पास गई। उसने मणिरथ से कहा कि उद्देश्य सफल हो जावेगा। मदनरेखा ने सब सामग्री प्रसन्नतापूर्वक रख

ली और मुझे यह पुरस्कार दिया है। यह कहकर उसने मदनरेखा का वह कथन भी सुनाया जो मणिरथ से कहने के लिए कहा था।

यद्यपि दूती ने मणिरथ से कहा कि अब मदनरेखा आपकी हो जावेगी। लेकिन मणिरथ चतुर था। इसलिए दूती द्वारा कही गई सब बातें सुनकर कहा— तू किस आधार से कहती है कि मेरा उद्देश्य सफल होगा? क्या तूने मदनरेखा से मेरा उद्देश्य कहा था? मणिरथ के इस कथन के उत्तर में दूती ने कहा कि ऐसी बातें कही सहसा थोड़े ही कही जाती हैं। मैंने आपका उद्देश्य प्रकट नहीं किया फिर भी मदनरेखा ने आपके द्वारा भेजी गई सामग्री रख ली। इससे यह स्पष्ट है कि वह भी आपको चाहती है और इस प्रकार आपका उद्देश्य पूर्ण हुआ है।

मणिरथ ने दूती से कहा कि सामग्री रख लेने मात्र से ऐसा समझना तेरी भूल है। मदनरेखा ने जो—कुछ कहा, उससे ऐसी कोई बात प्रकट नहीं होती जिससे यह माना जावे कि वह भी मुझसे प्रेम करती है। हो सकता है कि उसने मेरा उद्देश्य समझा ही न हो और सहज रीति से सब सामग्री रख ली हो। इसलिए तू ऐसी ही सामग्री लेकर एक बार फिर जा और बातों-बातों में मदनरेखा के सामने मेरा उद्देश्य प्रकट कर दे। मेरा उद्देश्य सुनकर जो—कुछ कहेगी उसी से निश्चय हो सकेगा कि वह भी मुझे चाहती है या नहीं।

दूती ने मणिरथ की आज्ञा स्वीकार कर ली। मणिरथ ने फिर अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषण एवं खाद्य सामग्री की व्यवस्था करा दी। सब सामग्री लेकर दूती मदनरेखा के महल में गई। उसने सब सामग्री पहले की तरह ही मदनरेखा के सामने रख दी और उसे कहा कि महाराज ने आपके लिए फिर से ये बहुमूल्य वस्त्राभूषण और उत्तम भोजन सामग्री भेजी है, आप यह सामग्री स्वीकार कीजिये।

दूती द्वारा पुनः लाई गई सामग्री देखकर और दूती का कथन सुनकर मदनरेखा के मन में कुछ सदेह हुआ। वह सोचने लगी कि अभी कुछ ही दिन हुए तब तो जेठ ने इतने वस्त्राभूषण और बहुत-सी खाद्य सामग्री भेजी ही थी फिर आज यह सामग्री और क्यों भेजी है? जेठ के गहा से अब तक इस प्रकार की सामग्री कभी आती नहीं रही है तथा इस तरह जल्दी-जल्दी भेट-उपहार आदि भेजने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए जेठ का बार-बार सामग्री भेजना देखकर यह सन्देह होता है कि उनके हृदय में किसी प्रकार की दुर्भावना है।

मदनरेखा के मन में इस प्रकार का विचार तो आया, फिर भी उसने दूती के सामने ऐसी कोई बात प्रकट नहीं की, किंतु उससे यही कहा— मेरे पति परदेश गये हैं, इसलिए मेरे को न तो वस्त्राभूषण अच्छे लगते हैं न खाना—पीना ही। जिसका पति परदेश गया हो, घर में उपस्थित न हो, उस स्त्री को शृंगार और अच्छे भोजन से वचते रहना ही उचित है। ऐसा करने पर ही वह स्त्री सदाचारिणी रह सकती है। मेरे पति भी अनुपस्थित हैं इसलिए इस नियम का पालन मुझे भी करना ही चाहिए। पति के वियोग के कारण मुझे इनमें से किसी भी चीज में रुचि नहीं है। इसके सिवा महाराज ने पहले जो सामग्री भेजी थी वह अब तक पड़ी हुई है। इसलिए यह सब सामग्री वापस ले जाओ और महाराज से मेरा प्रणाम कहकर मेरी ओर से यह निवेदन कर देना कि अभी वह पहले वाली सामग्री ही पड़ी हुई है। उस सामग्री के समाप्त हो जाने पर यदि आवश्यकता होगी तो मैं और सामग्री भेजने के लिए स्वयं निवेदन करा दूगी। मैं पहले वाली सामग्री भी न रखती, परन्तु मैंने सोचा कि ऐसा करने से महाराज को दुःख होगा, इसलिए मैंने वह सामग्री रख ली। लेकिन अब इस सामग्री की अभी आवश्यकता नहीं है इसलिए इसे लौटा ले जाओ।

मदनरेखा का कथन सुनकर दूती ने सोचा कि यह अवसर महाराज का उद्देश्य प्रकट करने के लिए उपयुक्त है। इस तरह सोचकर दूती हस कर मदनरेखा से कहने लगी— आपको यह सामग्री भी रख लेनी चाहिए। यदि आप महाराज द्वारा भेजी गई यह सामग्री लौटा देगी तो महाराज को बहुत दुःख होगा। महाराज के हृदय में आप के प्रति सीमातीत प्रेम है। आपको प्रसन्न करने के लिए ही महाराज ने पहले वाली ओर यह सब सामग्री भेजी है। आप महाराज के हृदय में ऐसी बस गई हैं कि एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं होती और महाराज आपके बिना अपना जीवन वैसा ही निःसार समझते हैं जैसा निःसार आत्माविहीन शरीर होता है। इसलिए आप महाराज पर प्रसन्न होइये उनकी कामना पूर्ण कीजिये, उनके हृदय को शांति प्रदान कर आप भी आनंदित होइये और पटरानी बनकर सब प्रकार के सुख भोगती हुई अपना जीवन सफल बनाइये। महाराज आपसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वे आपको अपना सर्वस्व समर्पण करने, आपको अपनी पटरानी बनाने और आपके आज्ञाकारी रहने में अपना सौभाग्य मानते हैं। जब आप उनका प्रेम—संदेश स्वीकार कर लगीं तब उन्हें सीमातीत प्रसन्नता होगी। इसलिए

आप यह सामग्री लौटाइये मत, किन्तु इसे रख कर महाराज को उनका प्रेम-पस्ताव स्वीकार होने का परिचय दीजिये।

मदनरेखा दूती की सब बातें गम्भीरतापूर्वक सुनती रही। दूती की बातों से वह समझ गई कि जेठजी के हृदय में मेरे प्रति बुरी भावना है और उस बुरी भावना को पूरी करने के लिए ही उन्होंने पूर्व में भी सामग्री भेजी थी तथा अब और सामग्री भेजी है। यह समझकर वह सोचने लगी कि जेठजी कुलीन और सज्जन पुरुष हैं। उनके विरुद्ध अब तक ऐसी कोई घटना न तो देखी गई है और न ही सुनी गई है। उनके हृदय में सहसा इस प्रकार का कुविचार कैसे उत्पन्न हुआ, यह समझ में नहीं आता। मुझे इस समय जेठजी के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहिए किन्तु इस दूती को ही डरा देना चाहिए जिससे यह फिर कभी आने का साहस भी न करे और इसके द्वारा जेठजी को भी ज्ञात हो जाय कि मदनरेखा द्वारा उनकी दुराशा पूर्ण नहीं हो सकती।

दूती का कथन समाप्त होने पर मदनरेखा ने अपनी दासी को तलवार लाने की आज्ञा दी। मदनरेखा की आज्ञा सुनकर दूती इस विचार से चकराई कि यह तलवार क्यों मगवा रही है। उसने मदनरेखा से पूछा आपने तलवार क्यों मगवाई? मदनरेखा ने उत्तर दिया— तुझे दण्ड देने के लिए जिससे फिर कभी तेरे द्वारा इस प्रकार का कार्य न हो और मेरे जेठ जैसे पवित्र पुरुष को बुरे मार्ग पर न ले जा सके तथा न किसी स्त्री को सतीत्व से गिराने का प्रयत्न ही कर सके। मदनरेखा दूती से इस प्रकार कह रही थी कि इतने ही में उसकी दासी ने तलवार लाकर उसके हाथ में दे दी। मदनरेखा ने तलवार खोलकर दूती को बताते हुए उसे कहा कि परमात्मा का स्मरण कर ले। मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किये देती हूँ। यदि तुझे अपने प्राण प्रिय हैं तो तू यहाँ से भाग जा और फिर कभी यहाँ आने का साहस भी मत करना।

चण्डिका रूपधारिणी मदनरेखा से डरकर दूती अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भागी। वह भय से कापती हुई मणिरथ के पास गई। मणिरथ उसकी प्रतीक्षा में यह आशा लगाए बैठा था कि मदनरेखा ने आपके साथ प्रेम करना स्वीकार कर लिया ऐसा समाचार दूती के मुख से सुनने को मिलेगा। किन्तु उसे भय से कापती हुई और अस्त-व्यस्त दशा में देखकर मणिरथ आश्चर्यचकित रह गया। उसने दूती से पूछा— तू इतनी डरी हुई और घबराई हुई क्यों है? दूती ने उत्तर दिया— महाराज! कुछ पुछिए मत। मदनरेखा साक्षात् राक्षसी है। वह तो तलवार से मेरा मस्तक ही काट डालती लेकिन उसने दया करके मुझे जीवित आने दिया। मैं उसके यहाँ कदापि नहीं

जाऊगी। उसका आज का रूप देखकर मैं तो आपसे भी यही कहती हूँ कि आप उसका नाम छोड़िए और उसको पाने की आशा मत करिए।

मणिरथ ने दूती को सात्वना दी और उसे विदा कर दिया। फिर वह सोचने लगा कि मदनरेखा केवल सुदरी ही नहीं है किंतु वीर-हृदया और चतुर भी है। उसने दूती को तलवार बताकर अपनी वीरता का परिचय दिया है और मेरे प्रति प्रेम होने पर भी उसने दूती को इसलिए डरा दिया कि वह मेरे और उसके सबध के बीच में दूती को नहीं रखना चाहती, वह चतुर है। उसके हृदय में यदि मेरे प्रति प्रेम न होता तो वह मेरे द्वारा भेजी गई सामग्री न रखती। लेकिन उसका सामग्री रखना इस बात को प्रकट करता है कि उसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है, परन्तु वह इस प्रेम-सबध का रहस्य किसी तीसरे को मालूम नहीं होने देना चाहती। वास्तव में उसका ऐसा करना उचित भी है। जब कोई भेद तीसरे आदमी को मालूम होता है तब वह किसी-न-किसी दिन प्रकट भी हो जाता है। इसलिए यह उचित होगा कि मैं स्वयं मदनरेखा से मिलकर उसके हृदय के भाव जानूँ। अपना काम बनाने के लिए स्वयं ही जाना चाहिए। इसके सिवाय जब मैं स्वयं जाऊँगा तब मदनरेखा मेरा प्रेम-प्रस्ताव अस्वीकार भी नहीं कर सकेगी। उसको किसी प्रकार का भय या सकोच होगा तो मेरे जाने से वह भी मिट जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से मदनरेखा के पास मेरा जाना ही ठीक होगा।

मणिरथ अपने हृदय में इसी प्रकार की उधेड़बुन बुनता रहा। उसको यह भी विचार आ रहा था कि युगबाहु ने विद्रोहियों को अधीन कर लिया है और वह शीघ्र ही आने वाला है। इसलिए मुझे मदनरेखा से जल्दी ही मिल लेना चाहिए। युगबाहु के आने से पहले ही यदि मैंने मदनरेखा को अपनी बना लिया तब तो वह मेरी बन ही जावेगी अन्यथा युगबाहु के आ जाने के बाद मेरा उद्देश्य सफल होना कठिन हो जायेगा और फिर बहुत प्रयत्न करने पर भी युगबाहु की अनुपस्थिति का ऐसा अवसर हाथ नहीं आएगा। इसके सिवाय, सम्भव है कि युगबाहु के आने पर मदनरेखा सभी बातें प्रकट कर दे। ऐसा हुआ तो मैं मदनरेखा को भी प्राप्त न कर सकूँगा और युगबाहु को अपना शत्रु भी बना लूँगा। परन्तु जब मदनरेखा युगबाहु के आने से पहले ही मेरी हो जायेगी तब वह युगबाहु के सामने मेरे विरुद्ध कुछ न कहेगी और उस दशा में मैं युगबाहु को सहज ही नष्ट करके अपना मार्ग निष्कटक बना लूँगा।

जिस प्रकार जुआरी को अपना ही दाव सूझ पड़ता है उसी प्रकार मणिरथ को भी सब बात अपने ही अनुकूल जान पड़ती थी। बहुत साध-विचार

कर उसने रात के समय मदनरेखा के महल में जाने का निश्चय किया। उसने मदनरेखा के महल में पहुँचने का मार्ग सोच लिया और यह भी पता लगा लिया कि मदनरेखा किस जगह सोती है।

आधी रात के समय मणिरथ मदनरेखा के महल की ओर चला। वह किसी निश्चित मार्ग से मदनरेखा के महल में उपस्थित हो गया और मदनरेखा के शयनागार के समीप भी पहुँच गया। उसने खिडकी द्वारा देखा कि मदनरेखा शैया पर सोई हुई है। अपने को इच्छित स्थान पर पहुँचा हुआ पाकर मणिरथ प्रसन्न हुआ और खिडकी में से मदनरेखा के लिए कहने लगा— हे सुन्दरी! हे चन्द्रवदनी! हे मनमोहिनी! उठो! यह तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी सेवा में उपस्थिति हुआ है।

यद्यपि उस समय मदनरेखा सो रही थी, परन्तु वह ऐसी बेसुध नहीं सोती कि जो मणिरथ के यह कहने पर भी नींद न खुलती। जिस प्रकार चतुर स्त्रियाँ किंचित् आहट होते ही जाग उठती हैं, उसी प्रकार मदनरेखा भी मणिरथ की आवाज सुनकर जाग पड़ी और उधर—उधर देखती हुई सोचने लगी कि यह कौन बोल रहा है? मदनरेखा को जागी हुई देखकर मणिरथ के हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा कि बस, अब क्या है। वह जाग तो गई ही अब बस किवाड़ खोलकर मुझे बुला लेगी और मैं उसके शरीर के स्पर्श का आनंद लेकर अपनी चिरकालीन अभिलाषा पूर्ण कर सकूँगा। इस प्रकार के विचारों से प्रसन्न होता हुआ मणिरथ मयणरेहा से कहने लगा हे मृगाक्षी! तुम चकित क्यों हो? दूसरा कोई नहीं तुम्हारा मणिरथ हूँ, इसलिए तुम निर्भय रहो और मुझे अपना प्रेमपात्र बनाओ।

मणिरथ का यह कथन सुनकर मदनरेखा जान गई कि ये मेरे जेठजी हैं जो मेरे सौन्दर्य पर मुग्ध होकर अपनी कामना पूर्ण करने के लिये रात के समय यहाँ आये हैं। मदनरेखा के स्थान पर यदि कोई दूसरी स्त्री होती तो वह अपने रूप सौन्दर्य पर अभिमान करती हुई मणिरथ की भर्त्सना करने लगती अपना कोई अपराध न मानती लेकिन बुद्धिमान लोग प्रत्येक अनिष्ट घटना के लिए अपने को ही अपराधी मानते हैं और अपना ही दूषण देखते हैं। इसके अनुसार मदनरेखा भी यह जानकर कि ये मेरे जेठ हैं मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगी और अपने रूप—सौन्दर्य की निन्दा करने लगी। वह कहने लगी कि मेरे इस रूप—सौन्दर्य ने मेरे पवित्र जेठ के हृदय में भी विकार

उत्पन्न कर दिया है और इन्हे कामान्ध बना दिया। मेरे पति के प्रति इनके हृदय में इतना स्नेह था कि इन्होंने अपने पुत्र के अधिकार का राज्य भी उन्हें दे दिया, परन्तु मेरा यह रूप—सौन्दर्य स्नेहरूपी दूध में खटाई की तरह हुआ और इसी से ये बन्धु—स्नेह को भूलकर तथा न्याय—नीति का मस्तक कुचलकर अपनी अनुज—वधू को उप—पत्नी बनाने के लिए तैयार हुए हैं, जो इनकी कन्या के समान है। धिक्कार है मेरे इस रूप—यौवन को। यदि मैं सुन्दरी न होती, किन्तु कुरूपा होती तो ये इस तरह का घोर कुकर्म करने के लिए क्यों उद्यत होते! समझ में नहीं आता कि इनमें यह कुमति कहा से आ गई। ये वीर हैं और मस्तक कटने के समय तक भी किसी के सामने दीनता नहीं बता सकते, परन्तु काम—विकार की प्रेरणा से ये इस अर्द्धरात्रि के समय चोर की भाँति यहाँ आये हैं तथा एक तुच्छ स्त्री के सामने इस प्रकार की दीनता दिखा रहे हैं।

अपने रूप—सौन्दर्य को इस प्रकार धिक्कार कर फिर मदनरेखा सोचने लगी कि जेठजी इस समय कामाध होकर आये हैं। ये प्रत्येक समव उपाय से मेरा सतीत्व नष्ट करना चाहेंगे। मुझे अपने सतीत्व की रक्षा करनी चाहिये। यदि मैं सिपाहियों को आवाज देकर इन्हे पकड़ा दूँगी तो यह बात लोगों में फैल जाएगी तथा बहुत—से लोग यहाँ एकत्र हो जायेंगे और ये मेरे लिए यहाँ आए, यह जानकर लोग इन्हे धिक्कारेंगे। जिससे इन्हे लज्जित होना पड़ेगा तथा साथ ही कुल को भी कलक लगेगा। इसके सिवा सम्भव है कि पहरेदारों के आने से पूर्व ही ये उसी मार्ग से भाग जायें जिस मार्ग से छिपकर यहाँ आये हैं। यदि ऐसा हुआ तो मेरा हो—हल्ला करना व्यर्थ होगा और मेरे लिए लोग न मालूम क्या—क्या बातें कहें। साथ ही, यह भी सम्भव है कि इस समय इनमें जो कुमति है वह समझाने और इनके स्वरूप आदि का ज्ञान कराने से मिट जायें तथा इनमें सुमति आ जायें। ऐसी दशा में केवल लोगों को एकत्रित करके इनका अपमान कराने तथा इनके मस्तक पर सदा के लिए अपयश का टीका लगाने से क्या लाभ? बुद्धि बड़ी चंचल होती है। जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, वे लोग तो इस ससार—व्यवहार से ही निकल जाते हैं परन्तु जिनकी बुद्धि की चंचलता अभी समाप्त नहीं हुई उनकी बुद्धि कभी अच्छी हो जाती है कभी खराब। जिनकी बुद्धि ऐसी चंचल है उनकी

कुबुद्धि सुबुद्धि मे भी बदल सकती है। अत मुझे इन्हे समझाने का मार्ग ही अपनाना चाहिए और अपयश से बचना चाहिये। पात्र के अनुसार ही दण्ड देना चाहिए। ये भले आदमी हैं इसलिए मेरा समझाना ही इनके लिए दण्ड होगा।

मदनरेखा ने मणिरथ को समझाने का निश्चय किया। वह जब तक विचार करती रही तब तक मणिरथ उससे किवाड खोलने और स्वयं से प्रेम करने के लिए कहता रहा तथा उसे अनेक प्रकार के प्रलोभन भी देता रहा, परन्तु मदनरेखा उसकी किसी भी बात पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य का विचार करती रही। कर्तव्य का निश्चय कर चुकने के पश्चात् वह मणिरथ से प्रिय शब्दों में कहने लगी— श्रद्धेय जेठजी! आप राजा हैं और मेरे पिता—तुल्य हैं, इसलिये आपको मेरी खबर लेना सर्वथा उचित ही है। किंतु इसके लिए आपने इतनी रात के समय कष्ट क्यों किया? आपकी कृपा से मैं आनन्दपूर्वक हू इसलिए आप पधारिये और आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। कदाचित् आप भूल से यहा आ गए हो, आपको स्मरण न रहा हो कि यह भवन किसका है, तो मैं आपसे निवेदन करती हू कि यह भवन आपके लघुभ्राता का है और मैं आपकी अनुज—वधू यहा रहती हू। आप मेरे श्रेष्ठतम जेठ हैं, बल्कि मेरे पति आपको पिता—तुल्य मानते हैं, इसलिए आप मेरे श्वसुरस्वरूप हैं। इस असमय में आपका यहा आना और ठहरना मर्यादा—विरुद्ध है, इसलिये आप यहा से प्रस्थान कर दीजिए।

मदनरेखा ने जो—कुछ कहा था, वह ठीक होने के साथ ही मणिरथ की प्रतिष्ठा बचाने वाला भी था। उसके कथन से मणिरथ को यह समझ जाना चाहिए था कि मदनरेखा ऐसी स्त्री नहीं है जो मेरे साथ दुराचार में प्रवृत्त हो। लेकिन मणिरथ ने तो ऐसी कुमति छाई हुई थी कि जिसके कारण उसे मदनरेखा का कथन व्यर्थ—सा जान पड़ा। उसने मदनरेखा के कथन पर न तो ध्यान दिया तथा न ही विचार किया। किंतु वह मदनरेखा से कहने लगा— प्रिये ! मैं तुमसे प्रेम की भिक्षा लेने के लिए आया हू, इसलिए तुम इस तरह की बातें कहकर मुझे लौट जाने के लिए न कहो, बल्कि मुझे स्वीकार करके मेरी कामना पूर्ण करो। मैंने जो वस्तु—सामग्री भेजी थी उससे मैं यह समझ गया हू कि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति क्या स्थान है, फिर भी तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो यह समझ में नहीं आता। तुमने उस दूती को भय दिखा कर चतुराई का ही काम किया है। वास्तव में मेरा और तुम्हारा प्रेम—सवध

किसी तीसरे को ज्ञात नहीं होना चाहिये। मैं तुम्हारी चातुरी एव वीरता पर मुग्ध हूँ। मैं तुम्हारे पास जिस आशा से आया हूँ, मेरी वह आशा तुम पूर्ण करो। मुझे निराश न करो, न विलम्ब ही करो। तुम्हारा विलम्ब करना मेरे लिए असह्य हो रहा है।

मणिरथ के कथन के उत्तर में मदनरेखा ने कहा— श्रद्धेय जेठजी ! आपके मुखारविन्द से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। आपका यह कर्तव्य नहीं है कि आप कन्या के समान मानी जाने वाली अनुज-बधू को धर्मभ्रष्ट करने का प्रयत्न करें, उसे ऐसी बातें कहे और उससे सहगमन करना चाहे। आप में ऐसे कुकृत्य में प्रवृत्त होने की कुमति कहा से आ गई? आप ऐसी बातों को त्यागिये। मुझसे अपनी बुरी कामना पूर्ण होने की आशा मत रखिये। मैं इस तरह का कुकर्म करके अपने पवित्र जीवन को दूषित नहीं बना सकती। मैं आपको अपना यह निर्णय स्पष्ट सुना देती हूँ कि आप तो क्या बल्कि साक्षात् इन्द्र भी आकर मुझे पथ-भ्रष्ट करना चाहे तो मैं उससे भी उसी तरह घृणा करूंगी, जिस तरह मल-मूत्र से की जाती है। इसलिए आप अपने स्थान पर जाइये। ऐसा करने में ही आपकी तथा मेरी प्रतिष्ठा है। आप कितना भी प्रयत्न करें, मदनरेखा आपके हाथ नहीं आयेगी बल्कि अपयश और कलक ही हाथ लगगे। आपसे अपना सतीत्व बचाने के लिए मुझे कोई दूसरा मार्ग अपनाना पड़ा और उस प्रयत्न में लोगों को आपकी दुर्मति का हाल ज्ञात हो गया तो यह बात केवल आप ही का गौरव नष्ट नहीं करेगी किन्तु आपके पूर्वजों के धवल यश को भी कलकित कर डालेगी। आप मेरे कथन पर भली-भाँति ध्यान दीजिये और समझ लीजिए कि आपकी, आपके कुल की मेरी ओर नीति-धर्म की रक्षा इसी में है कि आप अपनी काम-वासना पर सयम करें मेरे साथ दुराचार करने की आशा त्याग दें।

मदनरेखा के इस कथन का भी मणिरथ पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह मदनरेखा की बात समाप्त होने पर कहने लगा— मदनरेखा ! मैं तुम्हें क्या चाहता हूँ, तुम यह समझने में भूल कर रही हो। तुम समझती हो कि मैं तुम्हें तुच्छ विषय-वासना की पूर्ति के लिए चाहता हूँ, परन्तु बात इसके विपरीत है। मैं तुम्हें तुच्छ विषय-भोग के लिए नहीं चाहता बल्कि राज्य और प्रजा की हित-कामना में ही मैं तुम्हें अपनी सहचारिणी बनाना चाहता हूँ। मेरी दृष्टि में तुम असाधारण बुद्धिमती हो। तुम जैसी बुद्धिमति स्त्री का सहयोग

मिलने पर मैं इस राज्य को आदर्श और प्रजा को सुखी-समृद्ध बनाने में समर्थ हो सकूँगा। अब तक मुझे तुम जैसी स्त्री की सहायता प्राप्त नहीं हुई थी, इसी से यह राज्य अस्त-व्यस्त है और यहाँ की प्रजा भी पूरी तरह सुखी नहीं है। इसलिए तुम मेरी सहचारिणी बन कर अपना सहयोग प्रदान करो, जिससे मैं राज्य और प्रजा की उन्नति कर सकूँ। मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। राज्य का स्वामित्व तुम्हें अर्पित कर जीवन-भर तुम्हारा आज्ञाकारी रहूँगा। तुम मेरे कथन पर विश्वास रखो किसी भी प्रकार सन्देह, सकोच न करो। रही नीति-धर्म की बात सो नीति-धर्म का सार परोपकार करना और प्रजा को सुख देना ही है। अपना सबध इसी के लिए होगा तथा इस प्रकार अपने धर्म नीति-धर्म का पालन ही होगा उल्लंघन न होगा।

मणिरथ ने मदनरेखा को इस प्रकार राज्य का प्रलोभन दिया, परन्तु मदनरेखा ऐसी न थी कि जो राज्य के लोभ में अपना सतीत्व नष्ट करने के लिए तैयार हो जाती। उसने मणिरथ से कहा— जेठजी आप कैसी बातें कह रहे हैं। आप मुझे राज्य का लोभ देते हैं, लेकिन पतिव्रत धर्म के सामने मैं ससार की समस्त सम्पदा को कुछ एव नगण्य मानती हूँ। यहाँ तक कि मैं पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन त्यागने में भी सकोच नहीं कर सकती। आपका यह कथन भी असंगत है कि मैं राज्य और प्रजा की उन्नति के लिए ही तुम्हारे साथ सबध जोड़ना चाहता हूँ। कहीं दुराचारी स्त्री-पुरुष भी परोपकार या जनता का हित कर सकते हैं ऐसा समझना ही भूल है। इसके सिवा आप मेरे सहयोग और मेरी बुद्धिमत्ता से राज्य की उन्नति करना चाहते हैं, उस राज्य का उत्तराधिकारी आपने अपने छोटे भाई को बना दिया है और आपके छोटे भाई को मेरा सहयोग प्राप्त है ही। इसलिए यदि मेरी बुद्धिमत्ता से राज्य की उन्नति हो सकती होगी तो अपने-आप हो जाएंगी। इसके लिए इस प्रकार के अनुचित सबध की क्या आवश्यकता है? यदि आप अपने जीवनकाल में ही मेरी असाधारण बुद्धि द्वारा राज्य को उन्नत देखना चाहते हैं तो जिन्हें मेरी बुद्धि का सहयोग प्राप्त है उन्हें, अर्थात् अपने छोटे भाई पर राज्य का भार डाल दीजिये और आप राजकार्य से निवृत्त हो जाइये। ऐसा करने से आपको ज्ञात हो जायगा कि मेरी बुद्धि के विषय में आपका अनुमान सही है या गलत। आप अपनी बातों पर मुझे विश्वास करने के लिए कह रहे हैं परन्तु आपके कथन पर कौन मूर्ख विश्वास करेगा? एक ओर तो

आपने मेरे पति को युवराज बनाया है और दूसरी ओर आप मुझे अपनी उप-पत्नी बना कर पटरानी पद देना चाहते हैं। ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। ऐसी परस्पर विरुद्ध बातों को जानकर भी कोई बुद्धिमान आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकता है? इसी प्रकार आपने अपने विवाह के समय मेरी जेठानी से यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे सिवा सब स्त्रियों को माता और बहन के समान समझूंगा। इस प्रतिज्ञा द्वारा आपने जिन स्त्रियों को त्यागा, उन्हीं में से मैं एक हूँ। लेकिन आज आप अपनी उस प्रतिज्ञा को तोड़कर कौए, कुत्ते की भाँति त्यागी हुई वस्तु अपनाने के लिए तत्पर हुए हैं। तब आपके कथन पर कोई विश्वास कैसे करेगा? पिता-तुल्य जेठजी! आपकी बातों में कोई सार नहीं है। मैं आपकी बातों के भुलावे में नहीं आ सकती, न ही अपनी प्रतिज्ञा के विरुद्ध किसी पर-पुरुष को पति बना सकती हूँ। आप भी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके उस पर दृढ़ रहिए, प्रतिज्ञा-भ्रष्ट होकर अपयश न लीजिए, न कुल को कलकित कीजिए। इस प्रकार का अपयश लेने और कुल को कलक लगाने की अपेक्षा मर जाना श्रेष्ठ है। इसलिए आप अपनी दुर्वासना को हटाकर अपने महल में पधारिये तथा व्यर्थ में श्रम न कीजिए।

मदनरेखा के इस तरह समझाने पर भी मणिरथ की भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न वह वहाँ से हटा ही, बल्कि जिस प्रकार दूध पिलाने से साँप का विष बढ़ता है, उसी प्रकार मदनरेखा का कथन मणिरथ की दुर्भावना बढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ। मदनरेखा की बातें सुन-सुन कर वह उस पर अधिकाधिक आसक्त होता जा रहा था। मदनरेखा ने उसको जो उपदेश दिये, उन्हें सुन कर भी मणिरथ ने अपना प्रयास नहीं त्यागा। उसने मदनरेखा से बहुत-कुछ कहा-सुना, बहुत अनुनय-विनय की, सीमातीत नम्रता एवं दीनता भी दिखाई परन्तु मदनरेखा के सामने उसकी सब बातें व्यर्थ सिद्ध हुई। मदनरेखा ने उसकी प्रत्येक बात का ऐसा उत्तर दिया कि जिससे उस बात के विषय में और कहने का स्थान ही नहीं रहता था। जब मणिरथ अपने सब प्रयासों में विफल रहा तब उसने छल-कपट एवं बल-प्रयोग का सहारा लेने का निश्चय किया। वह मदनरेखा से कहने लगा— तुम्हारे मधुर एवं तलस्पर्शी उपदेश से मेरे हृदय की भावना बदल गई। मुझे अपने कर्तव्याकर्तव्य का भान हो गया है। इसलिए मैं अपने महल में लौट रहा हूँ।

किन्तु एक बार द्वार खोलकर तुम मुझे अपने चन्द्रमुख का दर्शन मात्र करा दो। बस, तुम्हारा दर्शन करके मैं चला जाऊंगा।

मणिरथ सोचता था कि मदनरेखा मेरे कपट वाक्य में फँस कर किवाड़ खोल दे तो मेरा उद्देश्य सफल हो जायेगा। जब इसके शयनागार में जाने का मार्ग खुला होगा तब मैं भीतर जाकर बलपूर्वक मदनरेखा को पकड़ कर अपना मनोरथ पूर्ण कर लूंगा। फिर यह मेरे हाथ से कदापि नहीं बच सकेगी। इस प्रकार सोच कर मणिरथ ने मदनरेखा से किवाड़ खोलकर दर्शन देने के लिए कहा परन्तु मदनरेखा ऐसी भोली-भाली स्त्री नहीं थी, जो कामान्ध मणिरथ की बात पर विश्वास करके किवाड़ खोल देती। उसने मणिरथ से कहा— आप यह कपटजाल किसी दूसरी जगह फेलाइये। यहाँ आपका यह प्रपंच नहीं चल सकता। मैं इस समय कदापि किवाड़ नहीं खोल सकती। खेद की बात तो यह है कि मैंने आपको इतना समझाया, फिर भी आप नहीं समझे। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि आप मुझे या अन्य पर—स्त्री को अपनाने का प्रयत्न मत कीजिये। रावण, प्रदमोत्तर और कीचक का विनाश इसी कारण हुआ था कि उन्होंने पर—स्त्री को अपनी बनाने का प्रयत्न किया था। इसलिए आप अपनी और अपने परिवार की कुशलता के लिए अपने स्थान को लौट जाइये। आप इसी में अपना कल्याण मानिये कि आपकी दुर्भावना को जानकर भी मैंने आपके प्रति न तो कटुशब्दों का ही प्रयोग किया है तथा न ही आपकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने के लिए पहरेदार या और किसी को पुकारा है। मैं भविष्य के लिए भी आपको यह विश्वास दिलाती हूँ कि इस घटना का किसी को जिक्र तक नहीं करूँगी।

मदनरेखा ने इस प्रकार मणिरथ से जाने के लिए बहुत—कुछ कहा, परन्तु वह वहाँ से नहीं हटा और मदनरेखा से किवाड़ खोलने के लिए आग्रह करता रहा। उसे वहाँ से हटाने के लिए दिया गया अपना सारा उपदेश व्यर्थ और मणिरथ का हठाग्रह देखकर मदनरेखा वहाँ से गुप्त मार्ग से अपनी सासू यानी मणिरथ और युगबाहु की माता के शयनागार चली गई। उसने सोचा कि जब मैं सासूजी को बुला लाऊँगी तब ये यहाँ से चले जायेंगे, मैं भी निर्भय हो जाऊँगी और कुल की प्रतिष्ठा को भी कलक नहीं लगेगा। सासू के शयनागार में पहुँच कर मदनरेखा ने किसी प्रकार की हा—हूँ नहीं करके धीरे—से सासूजी को जगाया। युगबाहु की पत्नी को देख कर युगबाहु की माता

को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मदनरेखा से पूछा— पुत्रवधू—तुम इस समय यहा कैसे आई हो? कहीं अकेली होने के कारण डर तो नहीं गई या कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? सासूजी के इस प्रश्न के उत्तर मे मदनरेखा ने मणिरथ के विरुद्ध कुछ न कहकर यही कहा कि मैं न तो भयभीत हूँ और न कोई दूसरी घटना ही घटी है। मैंने आपको इस समय इस कारण कष्ट दिया है कि आपके ज्येष्ठ पुत्र भूलकर या और किसी कारण से मेरे महल मे आ गये हैं। मेरे लिए वे आदरणीय हैं, इस कारण मैं कुछ कह नहीं सकती और उनसे कुछ कहने मे लज्जा भी होती है। इसलिए आप चलकर उन्हें समझा दीजिए, जिससे वे मेरे महल से चले जायें।

मदनरेखा का कथन सुनकर मणिरथ की माता मदनरेखा के साथ उसके शयनागार की ओर चली। मार्ग मे अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। वह सोचती थी कि मणिरथ रात के समय मदनरेखा के महल मे क्यों आया? क्या वह अपना महल भूल गया है और यहा चला आया है अथवा उसके हृदय मे कोई दुर्भावना आ गई है जिससे वह यहा आ गया। किसी भी कारण आया हो, इस समय मणिरथ का मदनरेखा के महल मे आना सर्वथा अनुचित है और इस कारण मदनरेखा मणिरथ के विरुद्ध बोल सकती थी अथवा हो—हल्ला करके लोगो को मणिरथ के इस अनुचित कार्य से परिचित करा सकती थी। लेकिन यह कितनी बुद्धिमती व सुशीला है कि इसने न तो हल्ला करके कुल की प्रतिष्ठा को ही नष्ट किया और न ही मणिरथ के विरुद्ध ही कुछ कहा। वास्तव मे एक सच्चरित्र कुलवधू ऐसी ही होनी चाहिए।

इस प्रकार विचार करती हुई मणिरथ की माता मदनरेखा के महल मे पहुची। उसने देखा कि मणिरथ वहा खडा है और उसकी दशा बड़ी अस्त-व्यस्त तथा आखे विकार से भरी है। मणिरथ की यह दशा देखकर उसकी माता को दुःख भी हुआ और साथ ही आश्चर्य भी। वह अपने मन मे कहने लगी कि मणिरथ यहा दुर्भावना से प्रेरित होकर ही आया है और इस कारण इसने मदनरेखा को प्राप्त करने के लिए सब प्रयत्न भी किया होगा, लेकिन मदनरेखा एक सती भी है जो मणिरथ के प्रणयजाल मे नहीं फंसी। एक राजा के साथ अपना गुप्त सबध जोडने का अवसर खोने वाली स्त्री विरली ही हो सकती है। मदनरेखा के स्थान पर यदि कोई दूसरी स्त्री होती

तो वह अपना सतीत्व अवश्य ही मणिरथ के हाथों सौंप देती। परन्तु मदनरेखा धन्य है जिसने ऐसे महान् प्रलोभन से भी अधिक अपने सतीत्व को समझा।

मन ही मन इस प्रकार कहती हुई मणिरथ की माता ने मणिरथ के सम्मुख जाकर कहा— वत्स! तुम यहाँ कैसे आये? क्या मार्ग भूल गये हो? यह युगबाहु का महल है। रात के समय तुम्हारा यहाँ आना अनुचित है इसलिए अपने महल में जाओ।

माता को सामने देखकर मणिरथ बहुत ही लज्जित हुआ और 'यह युगबाहु का महल है। मैं भूला।' कहता हुआ वह वहाँ से चल दिया। मार्ग में वह सोचता जाता था कि मदनरेखा रूपवती होने के साथ ही बुद्धिमती भी है। उसने पहले मुझे समझाया, लेकिन जब उसका समझाना सफल न हुआ तो माता को बुला लाई। उसने मेरे चगुल से बचने के लिए यह कैसी सफल युक्ति निकाली! ऐसी सुन्दरी और बुद्धिमती स्त्री को यदि मैं प्राप्त न कर सका, न ही अपनी बना सका तो मुझे और मेरे राजपाट आदि सब को धिक्कार है। मेरा जीवन व्यर्थ एव भारभूत है। परन्तु जब तक युगबाहु जीवित है तब तक मेरे लिए उसका स्वामी बनना असम्भव है। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे युगबाहु के जीवन का अंत हो जाये और मैं मदनरेखा को अपनी पत्नी बनाकर जीवन सफल कर सकूँ।

मणिरथ इस प्रकार विचार करता हुआ अपने महल को चला गया। उधर मणिरथ की माता भी मदनरेखा की प्रशंसा करते हुए उसे धैर्य प्रदान कर अपने महल की ओर चली गई। मदनरेखा ने भी स्वयं को अब कोई भय नहीं है, ऐसा समझ कर अपने महल के शयनागार में प्रवेश किया और निद्रा की गोद में सो गई।

बन्धु—हत्या

मोहग्रस्त व्यक्ति मे स्वार्थ—भावना का आधिक्य स्वाभाविक है और जिसमे स्वार्थ—भावना भरी हुई होती है वह कर्तव्याकर्तव्य को नहीं समझता। वह इस बात को भी नहीं देखता कि यह कार्य करने योग्य है या नहीं। किसी भी तरह वह अपनी स्वार्थ—भावना पूरी करने और उसकी बाधाओं का अंत करने में ही लगा रहता है। इसके लिए वह कोई भी कार्य नहीं करने योग्य नहीं मानता। इसके लिए चाहे उसे धर्म, देश, जाति का नाश ही क्यों नहीं करना पड़े, ऐसा करने के लिए सदा उद्यत रहता है। इतना ही नहीं वह अपने पिता, पुत्र और कन्या, भाई, बहन और माता तक की हत्या कर डालता है फिर चाहे ये सब उसे कितने भी प्रिय क्यों न रहे हों। ऐसा व्यक्ति उन सबको अपना घोर शत्रु समझता है, जो उसके स्वार्थ में किसी भी प्रकार से बाधक प्रतीत होते हैं। राजा मणिरथ अपने छोटे भाई युगबाहु पर अत्यधिक स्नेह और विश्वास रखता था। उसने अपने अथवा अपने पुत्र के अधिकार के राज्य का उत्तराधिकारी भी युगबाहु को ही बनाया था। लेकिन जब से उसने मदनरेखा को देखा था तभी से उसके हृदय में मदनरेखा को अपनी प्रेयसी बनाने की भावना प्रबल रूप धारण कर चुकी थी। उसने यह समझा कि युगबाहु के रहते मदनरेखा कभी मेरी नहीं बन सकती अतः उसके हृदय में युगबाहु के प्रति स्नेह नहीं रहा और उसका स्थान छल कपट तथा प्रपच ने ले लिया। इसी के वशीभूत होकर उसने बहाना निकाल कर युगबाहु को युद्ध में भेजा था लेकिन जब युगबाहु की अनुपस्थिति में भी उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ तथा मदनरेखा उसके हाथ में नहीं आई तब उसने यही माना कि जब तक युगबाहु जीवित है तब तक मदनरेखा मुझे प्राप्त नहीं हो सकती। इस कारण वह प्रिय भाई युगबाहु को अपना महान शत्रु मानने लगा। उसे अपने

जीवन को सुखी बनाने के मार्ग का काटा समझने लगा और ऐसा समझने के कारण उसने क्या किया यह बात इस प्रकरण से पकट होगी।

अपने महल में पहुँच कर मणिरथ मदनरेखा को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगा। उसने सोचा कि जब तक युगबाहु जीवित है तब तक मदनरेखा उसे प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने युगबाहु को युवराज बना दिया है इसलिए मदनरेखा की आशा है कि मणिरथ के पश्चात् मेरे पति राजा होंगे और मैं पटरानी बनूँगी। उसने अपनी यह आशा मेरे सामने प्रकट भी कर दी है। जब तक उसे यह आशा रहेगी, तब तक वह मुझे कभी आदर प्रदान नहीं करेगी। इसलिए उसकी यह आशा नष्ट करनी चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है जब युगबाहु को नष्ट कर दिया जाये। जब युगबाहु न रहेगा, तब मदनरेखा के लिए न तो कोई दूसरा सहारा ही रहेगा तथा न भविष्य विषयक कोई आशा ही रहेगी। उस दशा में उसे मेरा कहना मानने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। उसके लिए कोई दूसरा मार्ग ही शेष नहीं रहेगा, तब मैं सहज ही उसको प्राप्त कर सकूँगा।

मणिरथ ने युगबाहु को मार डालने का पक्का निश्चय कर लिया। उधर युगबाहु ने बिना युद्ध किये ही विद्रोहियों को अपने अधीन कर लिया और प्रजा को भली-भाँति सन्तुष्ट करके, वह सुदर्शनपुर के लिए लौट पड़ा। युगबाहु सबधी सभी समाचार मणिरथ को प्राप्त होते ही रहते थे। उन सबको अपने अधीन करके युगबाहु लौट रहा है यह समाचार भी मणिरथ को ज्ञात हुआ। उसने अपने हृदय में तो युगबाहु को मार डालने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया था। फिर भी लोगो में भला बनने और बन्धु-स्नेह का ढोंग दिखाने के लिए उसने नगर को सजाने की आज्ञा दी और युवराज का स्वागत करने की पूरी तैयारी कराई। जब युगबाहु नगर से कुछ दूर रह गया तब सभासदों एवं प्रजावर्ग के साथ मणिरथ उसका स्वागत करने के लिए गया। ज्येष्ठ भ्राता आये हैं यह जानकर युगबाहु वाहन से उतर कर मणिरथ के समीप आया। उसने मणिरथ को नम्रतापूर्वक प्रणाम किया। मणिरथ ने आशीर्वाद प्रदान कर उसे छाती से लगाया। दोनों ने परस्पर कुशल-क्षेम-प्रश्न किये। मणिरथ के साथ आये हुए सभी लोगो से युगबाहु यथायोग्य मिला और तत्पश्चात् युगबाहु को लेकर मणिरथ उत्साहपूर्वक सभा-भवन में आया।

युगवाहु को साथ लेकर मणिरथ अपने सिंहासन पर बैठा। वह सोच रहा था कि युगवाहु प्रजाप्रिय हो गया। कुछ दिनों के पश्चात् इसके सामने मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। यह मेरा सब प्रभाव नष्ट कर देगा। इसके सिवाय युगवाहु के जीवित रहते मुझे मदनरेखा भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इसको शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर देना ही अच्छा है। परन्तु इस समय तो इसके साथ ऐसा प्रेम बताना चाहिए कि जिससे इसे मेरे प्रति किसी प्रकार का सन्देह न हो और कदाचित् मदनरेखा मेरे विरुद्ध इससे कुछ कहे तो भी इसको विश्वास न हो। यदि मैंने ऐसा नहीं किया और मदनरेखा से सब बातें जानकर यह मेरे विरुद्ध हो गया तो प्रजा इसी का साथ देगी। मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा और न ही मुझे मदनरेखा प्राप्त हो सकेगी। लोगों की दृष्टि में भी मैं कहीं का नहीं रहूंगा और मुझे राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए अभी तो मुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि मदनरेखा इसे मेरे विरुद्ध जो—कुछ कहे इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े या यह मेरे प्रति विद्रोह न करे और यदि विद्रोह करे तो भी जनता इसका साथ न दे।

ऐसा विचार कर मणिरथ सहर्ष कहने लगा— आज का दिन बड़े ही आनंद का है जिस प्राणप्रिय भाई के वियोग से मैं दुःखी हो रहा था वह सकुशल लोट आया, इससे अधिक आनंद की बात और क्या हो सकती है ? जब से युगवाहु मेरी आंखों से दूर हुआ था मुझे खाना—पीना राग—रग या राज—काज कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे दिन—रात इसी की चिंता बनी रहती थी। मैं इसकी कुशल—कामना ही किया करता था। आज मेरी चिन्ता दूर हुई इसलिए आज का दिन बहुत ही शुभ है।

सभासदों से इस प्रकार कहकर मणिरथ युगवाहु से कहने लगा कि प्रिय बन्धु! तुमने विद्रोहियों को आधीन कर लिया यह तो मैं सुन चुका हूँ, परन्तु तुमने विद्रोहियों को किस प्रकार आधीन किया और तुम्हें किस—किस स्थिति का सामना करना पड़ा आदि बातों से अपरिचित हूँ। अतः तुम प्रवास सवधी सब विवरण सुनाओ। तब युगवाहु ने कहा— पृथ्वी भ्राताजी ! संक्षेप में मेरे प्रवास का विवरण यही है कि आपकी कृपा से सब कुशलता रही आपके प्रताप से सभी विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया व युद्ध किये बिना ही आधीन हो गए। मतलब यह कि आपकी कृपा और पुण्य—प्रताप से शत्रु मित्र

सभी पसन्न रहे और विना श्रम या क्षति के आपकी वह चिन्ता मिट गई जो सीमा के सबंध में आपको थी।

इतना कहकर युगवाहु चुप हो गया। मणिरथ ने उससे कहा— भाई! तुमने यह बात बहुत थोड़े में कही है और मैं इस बात को विस्तृत रूप में सुनना चाहता हूँ। जान पड़ता है कि तुम्हें अपने प्रवास का वृत्तान्त कहने में सकोच होता है। युगवाहु ने यह कहकर मणिरथ ने युगवाहु के साथ गये एक सामन्त से कहा— युवराज को अपने मुख से अपने पराक्रम का वर्णन करने और विद्रोहियों को किस प्रकार आधीन किया यह कहने में सकोच हो रहा है। इसलिए तुम युवराज के पराक्रम एवं इन्होंने किस नीति से काम लिया आदि बातों का विस्तार से वर्णन करो। मेरा मन इन सब बातों को जानने के लिए बहुत उत्कण्ठित है।

मणिरथ की आज्ञानुसार सामन्त ने विस्तारपूर्वक उन सब बातों का वर्णन किया जो शत्रुओं को आधीन एवं प्रजा को आनंदित करने में सबंध रखती थी। यह वर्णन करके युगवाहु की प्रशंसा करते हुए उसने कहा— महाराज! युवराज की वाणी में अद्भुत शक्ति है। इन्होंने विद्रोहियों को प्रजा की रक्षा का उपदेश दिया और प्रजा को राजभक्त रहने, उद्योग करने एवं नीति—धर्म का पालन करने का उपदेश दिया। युवराज की वाणी ने सब लोगों पर जादू—सा असर किया। सब लोगो ने इनका उपदेश शिरोधार्य किया तथा इनके प्रति भक्ति प्रदर्शित की।

सामन्त की बातों को सुनता हुआ मणिरथ कृत्रिम हर्ष प्रकट करता रहा। सामंत का कथन समाप्त होने पर मणिरथ ने कहा— ये सब बातें सुनकर मेरा हृदय बहुत ही आनंदित हुआ है। भाई के पराक्रम और नीतिकौशल की बातें सुनने से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे विशेष हर्ष तो इस विचार से है कि मैंने योग्य को ही युवराज पद दिया है अयोग्य को नहीं दिया। भाई की नीति—नीति मुझे बहुत ही प्रसन्न आई है। प्रजा के प्रति भाई की जो नीति है उसको दृष्टि में रख कर मैं अपने लिए भी यही चाहता हूँ कि मेरे द्वारा किसी का अहित न हो मेरे राज्य में कोई दीन—दुःखी न रहे और प्रजा—हित के लिए मेरा कोष सदा ही खुला रहे। इसी तरह जिस भाई के कार्य को सुनकर मुझे प्रसन्नता हो रही है उस भाई के प्रति मेरे हृदय में सद्भाव ही रहे, दुर्भाव कभी न आये, और मैं भाई का हित—चिन्तक ही रहूँ। हे प्रभो! मैं

यही प्रार्थना करता हू कि मेरे मे सदा सुमति रहे और मेरी भावना सफल हो। मैं मनुष्य हू, मनुष्य से त्रुटि होना बहुत सम्भव है। इसलिए मैं यही चाहता हू कि मुझसे कोई ऐसी त्रुटि न हो, जो मेरी इस भावना के विरुद्ध या भाई के हृदय को दुःख पहुचाने वाली हो। मैं भाई को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानता हू। मेरे इस बन्धु-स्नेह में किसी समय अन्तर न आये, यही मेरी मनोकामना है।

इस प्रकार कह कर, मणिरथ ने युगबाहु की प्रशंसा की, उसे बहुमूल्य वस्तुएं पुरस्कार-रूप प्रदान की और उसको अनेकानेक आशीर्वाद प्रदान कर सभा विसर्जित की। सभा-विसर्जन करने के पश्चात् मणिरथ अपने महल में लौट आया और युगबाहु अपने महल में। युगबाहु को देखकर मदनरेखा बहुत आनन्दित हुई। उसने हर्षपूर्वक युगबाहु का स्वागत-सत्कार किया उसकी कुशल-क्षेम पूछी और उसे स्नान-भोजन आदि कराया। तत्पश्चात् उसने युगबाहु से प्रवास का सम्पूर्ण वृत्तांत पूछा। बिना युद्ध किये ही विजय प्राप्त करने के कारण युगबाहु की प्रशंसा की और अपने विजयी पति का पुनः दर्शन हुआ, इसलिए अपने भाग्य की सराहना की। उसने यह सब तो किया, लेकिन मणिरथ का रात के समय महल में आना और प्रेम-भिक्षा मागना आदि कोई भी बात युगबाहु से नहीं कही। इस सबध में वह ऐसी चुप रही जैसे कोई घटना हुई ही न हो। वह सोचती थी कि यदि मैं उस घटना से पति को परिचित कराऊंगी तो क्षत्रिय स्वभावानुसार इन्हे क्रोध उत्पन्न होगा, ये अपने भाई से अपनी पत्नी के अपमान का बदला लेने को तत्पर होंगे और इस प्रकार दोनों भाइयों में कलह होगा जिसका परिणाम न मालूम क्या ओर कैसा भयकर होगा? इसलिए उस घटना के विषय में पति से कुछ न कहना ही अच्छा है। मदनरेखा को मणिरथ का वह कथन भी ज्ञात हो गया था जो उसने युगबाहु के विषय में उसी दिन सभा में कहा था। इस कारण उसे यह विचार भी आया कि संभवतः जेठजी के मन में उसी समय दुर्भावना उत्पन्न हुई हो जो अब निकल गई है। ऐसी दशा में अब उस प्रकरण को छेड़कर आग लगाने से क्या लाभ! इस प्रकार के विचारों से वह मणिरथ के अनुचित व्यवहार की घटना को विलकुल ही पी गई। युगबाहु के सामने उसका नाम भी नहीं लिया। उसको यह अभिमान भी नहीं हुआ कि मैं कैसे सती हू कि जठ न इतना प्रलोभन दिया फिर भी नहीं ललचाई। वह तो यही

सोचती थी कि मैं पति के पताप से ही सतीत्व की रक्षा कर सकी हूँ, इसलिए इसमें मेरे को अभिमान-अहंकार क्यों हो। केसरीसिंह की मूछ के बाल या विषधर सर्प की मणि कोई नहीं ले सकता तो इसमें गुह या मणि के लिए अहंकार करने योग्य कौनसी बात है? यह तो उनके स्वामी का ही प्रताप है। इसी प्रकार भू जेठ द्वारा दिए गये पल्लोभन में नहीं फंसी या उनके हाथ नहीं आई यह सब स्वामी का ही प्रताप है। इसके लिए मुझे किसी प्रकार का अभिमान या अहंकार नहीं करना चाहिए।

मदनरेखा और युगबाहु आनंदपूर्वक रहने लगे। पत्नी-धर्म का पालन करने के लिए मदनरेखा एक पतिव्रत स्त्री की भांति पति की बराबर सेवा-शुश्रूषा करती और चन्द्रयश एव गर्भ के बालक का पालन करके मातृधर्म की भी रक्षा करती थी। इसी प्रकार युगबाहु भी सदाचारपूर्वक अपनी गर्भवती पत्नी को सदा प्रसन्न रखता था। मतलब यह कि पति-पत्नी आनंद से प्रेमपूर्वक रहते थे और आमोद-प्रमोद तथा धर्मकथा के कथन श्रवण में सुखपूर्वक दिन व्यतीत करते थे।

कुछ दिनों के बाद बसन्त ऋतु का आगमन हुआ। युगबाहु ने विचार किया कि ऋतुराज बसन्त के आने से सारा वन रम्य हो गया है, वृक्षों में नूतन पत्र आ गये हैं और पवन भी शीतल मन्द तथा स्वास्थ्यवर्द्धक चल रही है। इस ऋतु में वन का निवास बहुत आनंद देने वाला एव लाभकारी होता है। इसलिए यदि मदनरेखा स्वीकार करे तो उसको साथ लेकर कुछ दिन वन में निवास करूँ। इस समय मदनरेखा गर्भवती है। वन के स्वच्छ पवन से उसके गर्भ के बालक को भी लाभ होगा और उसका भी चित्त आनन्दित रहेगा। स्त्रियों को खुली हवा में जाने का अवसर कम ही मिला करता है। इस बसन्त ऋतु में पत्नी को खुली हवा में न ले जाना और वन-विहार न कराना अनुचित है।

युगबाहु ने अपना यह विचार मदनरेखा से कहा और उससे पूछा। मदनरेखा ने उत्तर दिया— हे नाथ! आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के हृदय में ऐसा विचार कदापि नहीं हो सकता, जो लाभकारी न हो, या किसी के लिए अरुचिकर हो। भला आप ही बताइये कि बसन्त ऋतु में वन-निवास किसे अच्छा नहीं लगेगा? नवपल्लवित वृक्षों का देखना कोयल का मधुर कुहू-कुहू शब्द सुनना और शीतल मन्द सुगन्धयुक्त पवन किसको बुरी लगेगी? बसन्त

ऋतु में वन का निवास वैसे भी सुखकारी होता है, तब आपके साथ होने के कारण तो मेरे लिए वन का निवास और भी अधिक सुखप्रद होगा। मैं आपकी आज्ञा के अधीन हूँ, आपकी प्रसन्नता में ही प्रसन्नता अनुभव करना मेरा परम कर्तव्य है फिर भी आप मुझ से इस तरह के सुखप्रद कार्य के विषय में सम्मति लेते हैं, यह आपकी महानता है।

सुदर्शनपुर के सब लोग वसन्त ऋतु में किसी नियत दिन वसन्तोत्सव मनाने के लिए नगर के बाहर वन—उपवन में जाया करते थे। अतः सदा की भाँति वसन्तोत्सव मनाने के लिए सब लोग नगर के बाहर गये। मणिरथ भी नगर के बाहर गया और मदनरेखा सहित युगबाहु भी गया। युगबाहु ने अपने निवास आदि का सब प्रबन्ध पहले से ही कर रखा था। दिन—भर वसन्तोत्सव मना कर सन्ध्या के समय मणिरथ आदि सब लोग अपने—अपने घर चले गये परन्तु मदनरेखा सहित युगबाहु ने वन में ही निवास किया। युगबाहु ने अपने निवास स्थल में सब आवश्यक सामग्रियों का प्रबन्ध करा दिया था और निवास—स्थल के आस—पास विश्वस्त रक्षक भी नियत कर दिये थे।

इधर वन में युगबाहु और मदनरेखा तो आमोद—प्रमोद तथा धर्म—चर्चा में समय व्यतीत कर रहे थे और उधर मणिरथ कुछ दूसरा ही विचार कर रहा था। वह मदनरेखा पर पूरी तरह आसक्त हो चला था। तथा जैसे भी हो मदनरेखा को प्राप्त करने की चिन्ता में लीन रहता था। मदनरेखा की प्राप्ति के मार्ग में वह युगबाहु को बाधक समझता था इसलिए उसने युगबाहु की हत्या कर डालने तक का निश्चय कर लिया। सन्ध्या के समय जब उसको यह ज्ञात हुआ है कि मदनरेखा सहित युगबाहु वन में ही ठहरा हुआ है और रात को भी वही रहगा तब वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि आज युगबाहु की हत्या करने के लिए उपयुक्त अवसर है। युगबाहु कुछ रक्षकों के भरास पर ही वन में रह रहा है। युगबाहु या उसके रक्षक मेरी शक्ति और वीरता के सामने कुछ भी नहीं हैं। मैं युगबाहु तथा उसके रक्षकों को सहज ही मार सकता हूँ। मुझे आज का अवसर नहीं खाना चाहिए। रात में ही युगबाहु का मारकर अपना कार्य साध लेना चाहिए। मुझे यह मानना चाहिए कि मैं साभाग्य से ही युगबाहु आज वन में रुका है।

युगबाहु की हत्या करने का निश्चय करने के पश्चात् मणिरथ ने कुछ रात बीतने पर अपना घाड़ा मगवाया। घाड़ के आ जाने पर वह एक

विषद्वुष्टी तलवार हाथ में ले घोड़े पर बैठकर उस स्थान के लिए रवाना हुआ जहाँ युगदाहु और मदनरेखा ने निवास किया था। मार्ग में उसके हृदय में अनेक रोद्र भावनाएँ पकट हो रही थीं। वह भविष्य विषयक अनेक कल्पनाएँ करता जा रहा था। घोड़ा दौड़ाता हुआ मणिरथ थोड़े ही समय में युगदाहु के निवास स्थान के समीप जा पहुँचा। उसका विचार तो यह था कि मैं युगदाहु को दिना खबर किए ही सीधा उसके पास पहुँच जाऊँ और ऐसी उसने प्रयत्न किया भी लेकिन युगदाहु के पहरेदारों की चपल दृष्टि से वह दब नहीं सका। पहरेदारों ने मणिरथ को भीतर जाने से रोक दिया। मणिरथ पहरेदारों से कहने लगा— तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे स्वामी युगदाहु का बड़ा भाई मणिरथ और यहाँ का राजा हूँ। मुझे सत्र जगह जाने का अधिकार है। इसलिए मुझे रोकने मत। अन्यथा तुम्हें इसका दण्ड भोगना पड़ेगा। जान पड़ता है कि तुम जैसे धूर्तों के कहने से ही युगदाहु रात के समय यहाँ रुका है। राज-परिवार के लोगों का भोर दिग्गम सुनाने की रात के समय यहाँ रुकना क्या उचित है? मैं युगदाहु को यहाँ से बुला आया हूँ, इसलिए मुझे भीतर जाने दो।

एक आदमी युवराज के पास चला जाये और उससे कहे कि तुम्हारा बड़ा भाई एक आवश्यक कार्य के लिए तुम से मिलने आया है, अतः उसको तुम्हारे पास आने दिया जाये या नहीं? ऐसा कहने पर यदि युगबाहु कहे कि न आने दिया जाये तो मैं वापस लौट जाऊंगा और यदि कहे कि आने दिया जाये तो कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहेगा। इसलिए किसी आदमी को भेजकर युगबाहु से निर्णय करा लो।

मणिरथ का यह कथन पहरेदारों को उचित लगा और उन्होंने एक रक्षक को युगबाहु के पास भेजा। उसने युगबाहु के पास जाकर अभिवादन—पूर्वक कहा कि आपके बड़े भाई महाराज मणिरथ आये हैं और किसी आवश्यक कार्य से आपके पास आना चाहते हैं। इस सबध में आपकी क्या आज्ञा है? उनको आपके पास आने दिया जाये या नहीं?

आदमी के इस कथन को मदनरेखा ने भी सुना। वह मणिरथ का आना सुन कर सहम उठी और अपने मन में कहने लगी कि इस असमय में जेठजी का यहाँ आना शक पैदा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे लिए उनकी दृष्टि में जो विचार आया था वह मिटा नहीं है किन्तु उस विचार से प्रेरित होकर वे कोई अनर्थ न कर दें। मुझे अपने पति को सावधान कर देना चाहिए, जिससे ये इस समय जेठजी से न मिलें।

इस तरह सोचकर मदनरेखा ने युगबाहु से कहा— नाथ! आपके भाई इतनी रात गये पधारे हैं इससे मुझे किसी अनर्थ की शका होती है। राजा लोगो का रात के समय इस प्रकार आना मर्यादा—विरुद्ध है। इसलिए मैं यह निवेदन करती हूँ कि आप अपने भाई को इस समय यहाँ न बुलाइये और न आप उनसे मिलिये। मुझे जान पड़ता है कि वे किसी दुर्भावना से ही यहाँ आये हैं।

मदनरेखा का यह कथन सुनकर युगबाहु ने कहा— मदनरेखा! तुम बुद्धिमती हो, परन्तु आखिर हो तो स्त्री ही। इसलिए तुम में स्त्री—स्वभाव का आ जाना स्वाभाविक है। स्त्रियों में दूसरों के प्रति सन्देह भी अधिक होता है और दूसरा से भय भी। सन्देह और भय के कारण वे विवेकशून्य होकर मर्यादा का उल्लंघन कर डालती हैं और दूसरे को भी ऐसी ही सम्मति देती हैं। इसी कारण तुम केवल व्यर्थ के सन्देह और भय से मुझे अपने बड़े भाई का अविनय करने एवं उनसे न मिलने के लिये कह रही हो। भला बताओ तो सही जिस भाई ने अपने पुत्र के अधिकार के राज्य का उत्तराधिकारी मुझे बना दिया है

और जिनका मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह है, उनके प्रति इस प्रकार सन्देह का क्या कारण है? आज तुम्हारी बुद्धि में कोई विकृति तो नहीं आ गई?

उत्तर में मदनरेखा ने कहा— स्वाभिन्! मैंने आपसे जो निवेदन किया है, या आपके भाई के प्रति मुझे जो सन्देह और आशंका है, वह सकारण है। आपके भाई के हृदय में पहले आपके प्रति वैसा ही स्नेह था, जैसा कि आप कहते हैं, परन्तु अब वह स्नेह नहीं रहा, उसका स्थान द्रोह ने ले लिया है और इसका कारण मैं ही हूँ। कलह उत्पन्न न हो, इस विचार से मैंने जो घटना आपके सम्मुख प्रकट नहीं की थी वह आपको सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आप मेरा सन्देह और भय अकारण न मानेंगे। इसलिए मैं आपको वह घटना सुनाती हूँ।

यह कहकर मदनरेखा ने युगबाहु को वे सब बातें सुना दी जो उसकी अनुपस्थिति में मणिरथ की ओर से हुई थी। सब बातें सुनकर मदनरेखा ने कहा कि अब आपके प्रति आपके भाई का हृदय पहले वाला नहीं रहा बल्कि उसमें दुर्भाव आ गया है। आप दोनों भाइयों के बीच में जो प्रेम था वह मेरे कारण नष्ट हो गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस अवसर को टाल दीजिये तथा अपने भाई से मत मिलिये।

मदनरेखा की बातें सुनकर, युगबाहु की आखें मारे क्रोध के लाल हो गईं। वह कहने लगा कि भाई ऐसा कुटिल और पापी है! तुमने यह घटना मुझसे अब तक क्यों छुपाई? यदि मुझे पहले ही ज्ञात हो जाता तो मैं तुम्हारे साथ अशिष्ट व्यवहार करने का बदला कभी का ले चुका होता और उसे यह बता देता कि युगबाहु वीर है कायर नहीं है जो अपनी पत्नी का अपमान चुपचाप सहन कर ले। परन्तु तुमने जो घटना कही उसमें और मैं लोट कर आया उस दिन भाई ने जो उद्गार प्रकट किये, उसमें बहुत अन्तर है। उस दिन सभा में भाई ने मेरे लिए जो—कुछ कहा था उस पर और आज मैं तुमसे जो यह सब घटना सुनकर विचार करता हूँ तो मुझे यही मालूम होता है कि जैसे भाई ने अपने कार्य के विषय में पश्चात्ताप किया हो और भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करने की प्रतिज्ञा की हो। इस प्रकार भाई के उस दिन के कथन से यही जाना जाता है कि भाई में उस समय दुर्भावना आई थी परन्तु अब दुर्भावना नहीं रही है। मनुष्य से ऐसी भूल को लेकर हृदय में वैराग्य रखना अनुचित है। इसलिए अब उस घटना का स्मरण भी नहीं करना चाहिए न ही

उसके कारण भाई पर सदेह ही करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि भाई कुछ दुर्भावना से आये हो तब भी मैं कायर नहीं हूँ, न ही भाई से कम बलवान हूँ। यदि भाई ने किसी दुर्भावना का परिचय दिया भी तो उन्हें उसका फल भी वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं भाई से इस समय मिलना किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक नहीं मानता।

मदनरेखा ने रात के समय मणिरथ से न मिलने के लिए युगबाहु को बहुत समझाया, बहुत अनुनय-विनय की परन्तु युगबाहु ने मदनरेखा की बात नहीं मानी। वह मदनरेखा को स्त्री-स्वभावानुसार कायर-हृदय ही मानता रहा और पहरदारो द्वारा भेजे गये भृत्य से कहा— भाई को सम्मानपूर्वक गृहा ले आओ। मदनरेखा ने जब देखा कि पति किसी भी तरह नहीं मान रहे हैं और इन्होंने अपने भाई को यहा आने की स्वीकृति दे दी है, तब यह भीतर ओट में हो गई। युगबाहु ने मणिरथ के सत्कार आदि का उचित प्रबन्ध किया और उसकी प्रतीक्षा करने लगा।

पहरदारो द्वारा भेजे गये आदमी ने वापस लौट कर उन्हें युगबाहु की आज्ञा सुनाई। तब पहरदारो ने मणिरथ से कहा कि युवराज की स्वीकृति आ गई है, अब आप युवराज के पास पधारिये। यह आदमी आपको युवराज के पास पहुँचा देगा। हम लोगो ने आपको रोका यह हमारा अपराध है जिसे क्षमा करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पहरदारो का कथन सुनकर मणिरथ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने कहा— तुम लोगो ने मुझे रोककर अपने कर्तव्य का ही पालन किया है कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए तुम्हें खेद करने या क्षमा मागने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि एक तरह से तुमने मुझे रोक कर अच्छा ही किया। तुम लोगो ने मुझे रोका इससे तुम्हें यह ज्ञात हो गया कि हम दोनों भाइयो में कैसा प्रेम है?

यह कहते हुए मणिरथ ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। उसके आगे-आगे युगबाहु का एक सेवक था। अपने निवास-स्थान के द्वार पर युगबाहु मणिरथ की प्रतीक्षा में ही खड़ा था। द्वार पर पहुँचकर मणिरथ घोड़े से उतरा। उस समय भी वह अपने हाथ में नगी तलवार लिए हुए था। युगबाहु ने मणिरथ का उचित अभिवादन तथा स्वागत किया और आदरपूर्वक भीतर ले जाकर उच्चासन पर बठाया। कुछ देर के पश्चात् युगबाहु ने मणिरथ से कहा— आपन इस समय आन का कष्ट कैसे किया? मरे याग्य क्या सेवा है आज्ञा कीजिये। युगबाहु के प्रश्न के उत्तर में मणिरथ ने कहा— भाई !

मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे कहना ही चाहता था, कि तुमने ही प्रश्न कर डाला। मैं इस समय यहाँ क्यों आया हूँ, सुनो। तुम मुझे अत्यन्त प्रिय हो। मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय एवं रक्षणीय समझता हूँ। मैंने जब यह सुना कि आज तुमने वन में निवास किया है तब मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और चिन्ता भी हुई। मुझे यह विचार आया कि रात के समय वन में रहकर भाई ने बड़ी भूल की है। अनेक लोग तुम से शत्रुता रखते हैं, तथा वे लोग तो तुम्हारे पति विशेष शत्रुता रखते होंगे जिनको तुमने अभी कुछ दिनों पहले ही आधीन किया है। क्षत्रिय लोग दूसरों की अधीनता तभी स्वीकार करते हैं जब वे बिल्कुल विवश हो जाते हैं तथा कोई दूसरा मार्ग शेष नहीं रहता। अधीन होकर भी क्षत्रिय ऊपर से चाहे जैसा नम्रतापूर्ण व्यवहार करे लेकिन हृदय में तो आधीन करने वाले के प्रति बैर ही रखते हैं और ऐसे व्यक्ति को नष्ट करके पुनः स्वतन्त्र होने का ही उपाय सोचते एवं करते रहते हैं। जिन आततायियों को तुमने आधीन किया है उनके हृदय में बैर की ज्वाला जलती होगी। वे इस प्रयत्न में ही होंगे कि कोई ऐसा अवसर मिले, जब बदला लिया जा सके। ऐसे लोगों को यदि यह पता लग जाये कि युवराज वन में ठहरे हुए हैं तो क्या वे इस अवसर का उपयोग नहीं करेंगे? मेरे हृदय में इस तरह का विचार होने से मैं इस समय तुम्हारे पास आया हूँ और तुमसे कहता हूँ कि रात के समय इस प्रकार वन में रहना ठीक नहीं है। राजाओं या राज-सबधियों को युद्ध के अतिरिक्त शेष समय रात को किले से बाहर नहीं रहना चाहिए। दुर्ग इसी उद्देश्य से होते हैं कि कदाचित् कोई शत्रु अनायास चढ़ाई कर दे तो वह सहसा किले के भीतर न घुस सके। तुम्हारे रहने के लिए दुर्ग है फिर तुम इस असुरक्षित स्थान पर क्यों रहो? इस प्रकार मैं तुम्हारी कुशलता के लिए ही रात के समय यहाँ आया हूँ और घर से निकलते ही मैंने अपनी यह तलवार म्यान से बाहर निकाल कर हाथ में रख ली कि कोई शत्रु न मिल जाये।

मणिरथ की आकृति देखकर और उसका कथन सुनकर युगवाहु समझ गया कि मदनरेखा का कथन ठीक निकला तथा अब भाई ने मेरे प्रति स्नेह नहीं है अपितु बैर है। यह ऊपर से तो ऐसा कहता है परन्तु इसकी भावना कुछ दूसरी ही जान पड़ती है। कुछ भी हो मे इसके कथन का उत्तर धोड़े में ही दिये देता हूँ और इसको यह बताये देता हूँ कि युगवाहु तुम्हारी दुर्भावना से अपरिचित नहीं है और न ही असावधान।

इस तरह सोचकर युगबाहु ने मणिरथ से कहा— भाई, यदि अपनी रक्षा दुर्ग ही कर सकता है, दुर्ग के बाहर रक्षा नहीं हो सकती, तो फिर आप रात के समय दुर्ग त्याग कर यहा क्यों आये हैं? युगबाहु के इस कथन के उत्तर मे मणिरथ ने कहा— मैं वयस्क हूँ, अनुभवी हूँ, मुझे सब बातें तथा अपनी रक्षा के उपाय मालूम हैं। साथ ही तुम्हारी अपेक्षा मेरे मे बल भी अधिक है और साहस भी। तुम अभी अल्पवयस्क हो, मुझ जैसा अनुभव भी तुम्हें नहीं है, न तुम्हें कभी विषम परिस्थिति का सामना ही करना पडा है, इसलिए मुझे उसकी चिन्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे विषय मे चिन्तित होना स्वभाविक है।

युगबाहु ने उत्तर दिया— भाई! आप भूल रहे हैं। आप बलवान और साहसी हैं तो क्या मैं बलहीन या कायर हूँ? क्या मैं आपका भाई नहीं हूँ? मैं युवक हूँ, मुझमे साहस तथा उत्साह की कमी नहीं है, न मैं किसी तरह का भय ही करता हूँ। ऐसी दशा मे आपको मेरे लिए चिन्ता करना अनावश्यक है। आप मेरे बारे मे कोई चिन्ता या भय न रखिये, किंतु अपने महल को पधारिये।

युगबाहु का उत्तर कुछ रूखापन लिए हुए था। इस कारण युगबाहु के कथन के उत्तर मे अधिक—कुछ कहने के लिए मणिरथ का साहस नहीं हुआ। इसके सिवाय मणिरथ ने यह भी सोचा होगा कि बाद—विवाद करने से क्या लाभ? मुझे तो अपना कार्य करना है। इन कारणों से उसने युगबाहु से यही कहा— अच्छा भाई, तुम्हारे लिए चिन्ता करके मैंने गलती की है इसलिए मैं वापस लोट जाता हूँ। परन्तु थोडा पानी तो पिला दो। मैं चिन्तित हृदय से घोडा दोडाता हुआ आया हूँ, इसलिये मुझे प्यास लगी है।

मणिरथ का कथन सुनकर युगबाहु ने सोचा कि कुछ भी हो लेकिन जब भाई पानी मागते हैं तब इन्हें पानी तो पिलाना ही चाहिए। मदनरेखा ने मुझ से जो—कुछ कहा था उसकी सत्यता स्पष्ट हो गई है फिर भी जो प्यास बुझाने के लिए पानी मागता है उसको पानी तो देना ही चाहिए चाहे वह कैसा भी शत्रु क्यों न हो।

युगबाहु को मणिरथ की ओर से यह आशका नहीं थी कि उसका भाई इसी समय उस पर आक्रमण कर देगा या उसके प्राण हरने का साहस कर डालेगा। इसलिए वह नि शक भाव से मणिरथ को पानी देने के लिए उठा लेकिन वह झारी से गिलास मे पानी डालने के लिए जैसे ही झुका वैसे ही मणिरथ ने उसके मस्तक पर तलवार का वार कर दिया। मणिरथ की तलवार पडत ही युगबाहु के सिर मे गहरा घाव हो गया जिससे रक्त बहने

लगा। साथ ही मणिरथ की तलवार विष से बुझाई हुई थी, इसलिए तलवार का विष भी युगबाहु के शरीर में फैल गया। युगबाहु आहत होकर यह कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा कि अरे दुष्ट! तूने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा विश्वासघात किया। युगबाहु को आहत और पृथ्वी पर गिरा देखकर मणिरथ हाथ में रक्तभरी तलवार लिये हुये घोड़े पर बैठकर भाग गया। युगबाहु के गिरते और मणिरथ के भागते ही सारे निवासालय में हाहाकार मच गया। युगबाहु के विश्वस्त सेवकों को जैसे ही ज्ञात हुआ कि युगबाहु को आहत करके मणिरथ भागा जा रहा है, वैसे ही वे मणिरथ के पीछे पकड़ो-पकड़ो करते हुए दौड़ पड़े। उन लोगों की पुकार सुनकर पहरेदारों ने भागते हुए मणिरथ को रोक लिया। युगबाहु के शरीररक्षकों एवं पहरेदारों ने मणिरथ को चारों ओर से घेर लिया। वे मणिरथ से कहने लगे— तुम अपने बन्धु और हमारे स्वामी की हत्या का फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार निवास-स्थल और उसके बाहर बड़ा कोलाहल होने लगा।

धर्म—सहाय्य

ससार में स्त्रियों के लिए प्रायः यही माना जाता है कि स्त्रियाँ ससार—वृद्धि का कारण और परलोक—साधन में बाधक हैं। वे अपना ही स्वार्थ देखती हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही पति से प्रेम करती हैं और अपना स्वार्थ छूटने के कारण ही, पति के लिए दुःख करती हैं। वे पति का इहलौकिक हित एवं सेवा भी अपने स्वार्थ के लिए ही करती हैं। जिस पति से उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, उसका वे आदर भी नहीं करती, उसके प्रति प्रेम भी नहीं करती। उसका हित करना तो दूर रहा, उसकी कुशल भी नहीं चाहती तथा अवसर पाकर ऐसे पति को उसी प्रकार त्याग देती हैं जिस प्रकार फलविहीन वृक्ष को पक्षी एवं शुष्क वन को मृग त्याग देते हैं। इस मान्यता के कारण ही स्त्रियों की निन्दा की जाती है। लेकिन एक रूप से स्त्री—मात्र को ऐसा मान बैठना नितान्त भूल है। वास्तव में, जैसे सभी पुरुष अच्छे नहीं होते, उसी प्रकार सभी स्त्रियाँ बुरी नहीं होती। इस बात को दृष्टि में देखकर ही शास्त्रों में स्त्रियों की एक रूप से निन्दा नहीं की गई है किन्तु यदि किसी अपेक्षा से स्त्रियों की निन्दा की गई है तो किसी अपेक्षा से स्त्रियों की प्रशंसा भी की गई है। सभी स्त्रियाँ ऐसी स्वार्थिनी होती भी नहीं हैं जो अपने पति का इहलौकिक या पारलौकिक हित न चाहे। इसके लिए राजा इक्षुकार की रानी कमलावती का उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा। रानी कमलावती को अपने पति की आर में किसी प्रकार के सासारिक सुख की कमी नहीं थी। पति द्वारा उसके सभी इहलौकिक स्वार्थों की पूर्ति होती थी। फिर भी उसने अपने पति के पारलौकिक हितों का दृष्टि में रखकर अपने स्वार्थ की भी उपेक्षा करके अपने पति में यह स्पष्ट कह दिया था कि पुराहित द्वारा परित्यक्त नम्यत्ति न अपनाइय। दमरु द्वारा त्यागी गई वस्तु का अपनाना कोई या कुतः का काम है। यह कहने के साथ ही उसने पति का और भी उचित उपदेश

दिया था तथा यह सब पति के पारलौकिक हित के लिए ही किया था। ऐसा करने में उसे अपने स्वार्थ का भी त्याग तो करना ही पड़ा था। कमलावती की तरह दूसरी भी कई स्त्रियाँ ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपने पति के हितार्थ अपना स्वार्थ त्याग दिया। मदनरेखा भी ऐसी ही स्त्रियों में से एक थी। युगबाहु के मारे जाने पर वह अपने स्वार्थ की चिन्ता कर सकती थी, स्वार्थ छूटने से रो सकती थी, पति के हिताहित की उपेक्षा कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस सकटकाल में भी अपने पति के पारलौकिक हिताहित का ही ध्यान रखा। इसके लिए उसने क्या किया, पति का परलोक किस प्रकार सुधारा, किस प्रकार पति को नरक जाने से बचाया आदि बातें इस प्रकरण से ज्ञात होगी।

युगबाहु के वन-निवासालय के बाहर तो मणिरथ को घेर लेने से कोलाहल हो रहा था लेकिन निवासालय के भीतर की स्थिति कुछ दूसरी ही थी। मदनरेखा ने जब देखा कि जेठ ने पति के मस्तक पर तलवार का वार किया है और वे आहत होकर धराशायी हो गये हैं तब वह भी दुःख के कारण हाय-हाय करती हुई मूर्च्छित हो गई। दूसरी ओर पृथ्वी पर पड़ा युगबाहु, मणिरथ से बदला लेने के लिए बार-बार उठने का प्रयत्न करता था परन्तु उससे उठा नहीं जाता था। उस समय वह क्रोध से भरा हुआ था तथा कह रहा था— अरे दुष्ट! तूने इस प्रकार छलपूर्वक मुझ पर आघात किया! तू यदि वीर होता तो मुझे सावधान कर देता और फिर आघात करता! उस समय तुझे मालूम होता कि युगबाहु पर आक्रमण करना कैसा होता है? हे मदनरेखा! तुम कहा हो! तुमने मुझ से कहा था कि इस समय उस पापी से न मिलो! उसकी भावना विकारपूर्ण है, इसलिये सम्भव है कि कोई अनर्थ हो जावे। मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा है और उस कायर के हाथों आहत हुआ हूँ! उस पातकी ने मेरे साथ तो यह क्रूर व्यवहार किया ही परन्तु अब वह तुम्हें अनाथ समझ कर तुम्हारा स्वामी बनने के लिए तुम्हारा सतीत्व नष्ट करके अपनी काम-वासना तृप्त करने के लिए तुम पर न मालूम कसा अत्याचार करेगा? तुम्हें न मालूम किस-किस प्रकार से पीड़ित करेगा! तुम अपना सतीत्व बचाने के लिए जैसे-जैसे प्रयत्न करोगी वैसे-वैसे ही दह वामान्य तुम्हें अधिकाधिक कष्ट देगा। उसने जब अपने सहोदर छोटे भाई पर ही ऐसा मार्मिक प्रहार किया है और दह पहर भी तुम्हें प्राप्त करने के लिए तब मेरे पश्चात् वह तुम्हारे प्रति कोन सा क्रूर व्यवहार नहीं करेगा। चन्द्रयश बालक होने पर भी वीर है। वह तुम्हारा अपमान ददापि न सह सकेगा।

इसलिए उसको भी न मालूम कैसी दुर्दशा सहनी होगी। वह कायर मुझ पर पीछे से प्रहार करके भाग ही गया। यदि वह नहीं भागता तो मैं इतना आहत होने पर भी उसको अपना बल अवश्य बताता और जीवित नहीं जाने देता।

युगवाहु क्रोध, घाव एव विष की पीड़ा से तड़फता हुआ इस प्रकार वडबडा रहा था। मदनरेखा पति के मस्तक पर हुए प्रहार और पति की दशा देखकर मूर्च्छित हो गई थी। जब कुछ देर में उसकी मूर्च्छा दूर हुई तब वह अपने-आप को सम्हाल कर तथा धैर्य रखकर पति के पास आई। पति की दशा देखकर उसका हृदय फटा जा रहा था फिर भी उसने धैर्य नहीं त्यागा। उसने देखा कि मस्तक पर हुआ घाव प्राणान्तक है और पति का जीवन-दीप कुछ ही समय में बुझ जाने वाला है। यह देखकर उसने सोचा कि मेरे ही कारण पति की यह दशा हुई है तथा अकाल में काल-कवलित होना पड़ रहा है। मेरे सौन्दर्य ने ही मणिरथ के हृदय में विकृति उत्पन्न की जिससे यह अनर्थ हुआ है। जा-कुछ हुआ, सो हुआ परन्तु इस समय मुझे ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पति का परलोक न विगड़े, इन्हें परलोक में दुखी न होना पड़े। इस समय ये क्रोध से भरे हुए हैं। साथ ही इन्हें मेरे प्रति राग भी है। यदि इनके जीवन का अन्त इस तरह के राग-द्वेष में हुआ तो न मालूम इनको किस नरक में जाना पड़ेगा। मैं इनकी सहधर्मिणी हूँ। मुझे अपने ही सुख-दुख के लिए नहीं रोना चाहिए किंतु पति के सुख-दुख की भी चिन्ता करके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे इनका मरण सुधर जावे। इन्हें परलोक में दुख न सहना पड़े, यह मेरा कर्तव्य है। मैं न जा धार्मिक शिक्षा पाई हूँ उसके उपयोग का समय भी यही है। यदि इस विषम समय में भी मैंने धर्म का उपयोग न किया पति को दुर्गति में न बचाया तो फिर धर्म जानने का क्या लाभ? इसलिए मुझ धार्मिक उपदेश द्वारा पति का राग-द्वेष शांत करने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस प्रकार सावकर मदनरेखा न अपना दुःख विस्मृत करके और अपने भविष्य की चिन्ता त्याग कर, पति का धर्म-ज्ञान सुनाने का निश्चय किया। परन्तु उस यह विचार आया कि इस समय बाहर हान वाले कोलाहल के कारण पति का मरा धीमा स्वर कैसे सुनाई देगा? पति कुछ ही देर के अनिधि है। इसलिए पहले कोलाहल बन्द कराना चाहिए। इसके सिवा यदि पति के नामन्ता न जट का मार भी डाला तो उससे क्या लाभ होगा? उनका

मार डालने पर भी, पति का जीवन तो रह नहीं सकता। ऐसी दशा में एक हत्या और हो, यह पाप क्यों बढ़ाया जावे?

मदनरेखा ने बाहर आकर सामन्तो एव पहरेदारों से कहा— तुम लोग यह क्या कह रहे हो? तुम अपने स्वामी का हित चाहते हो या अहित? उनका हित उनके घातक को पकड़ने या मार डालने से नहीं हो सकता, किन्तु धर्म की सहायता देने से ही हो सकता है। वे शरीर में अधिक समय तक रहने वाले नहीं हैं। यदि यह समय व्यर्थ गया तो इससे तुम्हारे स्वामी का अहित ही होगा। इसके सिवा यदि तुमने इनकी हत्या की राजा को मार भी डाला, तो भी ऐसा करने से मेरे पति जीवित नहीं हो सकते। ऐसी दशा में जो अपराध राजा ने किया है वही अपराध तुम लोग क्यों करते हो? रक्तसना वस्त्र रक्त से स्वच्छ नहीं हो सकता। इसके अनुसार अपराध का बदला अपराध करने से पूरा नहीं हो सकता। इसलिए तुम राजा को जाने दो और कोलाहल बन्द करके शान्त हो जाओ। पति का जो जीवन शेष है उसका उपयोग पति का मरण सुधारने में मुझे कर लेने दो।

मदनरेखा की आज्ञा मानकर सामन्तों तथा पहरेदारों ने मणिरथ को छोड़ दिया और कोलाहल बन्द हो गया। तत्पश्चात् मदनरेखा युगबाहु के पास लौट आई। युगबाहु उस समय भी उसी प्रकार तडाफड़ा एव बड़बड़ा रहा था। मदनरेखा ने युगबाहु का मस्तक अपनी गोद में रख लिया तथा उसके शरीर को इस तरह दबा लिया कि जिससे वह अधिक न तडफ सके। फिर मदनरेखा ने कोमल और पिय स्वर में युगबाहु से कहा पियतम! यह अवसर कल्याण साधने के लिए अमूल्य है फिर भी आप किस जजाल में पड़े हुए हैं? आप थोड़ी देर के लिए चित्त स्थिर करके मेरी बात सुनिये और मरी अन्तिम सेवा स्वीकार कीजिये। यह तो आप जानते ही हैं कि मैं आपका हित चाहने वाली ही हूँ। इसलिए आप मेरी प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनिये जिससे आपका हित हो अहित न हो।

नाथ! आप सोच रहे होंगे कि दुष्ट भाई ने दिना किसी अपराध के मेरे मस्तक पर छलपूर्वक खड्गाघात किया और भाग गया और ऐसा साधने के कारण ही आपको क्रोध आ रहा है परन्तु ऐसा साधना—समझना भूल है। जिसने धर्म का अभ्यास दिया है वह तो यही मानता है कि दूसरा तो निमित्तमात्र है जीव अपने आयुर्बल से ही जीवित रहता है तथा आयुर्बल शेष न रहने पर किसी भी निमित्त से मर जाता है। आप भी ऐसा ही विचार कर यह मानो कि मेरा आयुर्बल शेष नहीं रहा इसी कारण मेरे मस्तक पर तलवार

गिरी। ऐसा मानकर आप क्रोध त्यागो और अपना मरण सुधारने परलोक में अपने को दुःख से बचाने के लिए धर्म की शरण लो। अर्हन्त, सिद्ध, साधु और केवली-भाषित धर्म की शरण लेना इस लोक तथा परलोक के लिए भी मागलिक है। आप इनकी ही शरण लीजिये और व्यर्थ में दूसरे किसी जजाल में मत पड़िए।

मदनरेखा ने यह कहा, परन्तु युगबाहु क्षत्रियकुमार था, इसलिए उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ, बल्कि इस विचार से क्रोध और भी बढ़ गया कि दुष्ट भाई ने इस धार्मिक सती का सतीत्व नष्ट करने के लिए ही मेरे सिर पर तलवार मारी है तथा अब वह इस सती को न मालूम कैसे-कैसे कष्ट देगा तथा ऐसे ही दूसरे विचारों के कारण युगबाहु पर मदनरेखा के कथन का प्रभाव नहीं पड़ा। युगबाहु की चेष्टा से मदनरेखा ने जब यह जाना कि पति पर मेरे कथन का कोई प्रभाव नहीं हुआ, न इनका क्रोध ही शांत हुआ है तब वह फिर कहने लगी—स्वामिन्! आपके हृदय में मेरे प्रति जो राग और भाई के प्रति जो द्वेष है, आप उस राग-द्वेष को मिटा दीजिए। आप मेरे को निरपराधिन और भाई को अपराधी मानकर मेरे से राग तथा भाई से द्वेष कर रहे हैं परन्तु वास्तविक बात इसके विपरीत है। आप सोचते हैं कि भाई ने मेरे सिर पर खड्ग मारा है, लेकिन आपके मस्तक पर खड्ग मारने वाली मैं हूँ, भाई नहीं है। आप ही विचारिये कि आपके भाई आपसे कितना स्नेह करते थे? उन्होंने आपको अपना उत्तराधिकारी युवराज बना दिया था। जिस राज्य के लिए राजा लोग अपना मस्तक कटा देते हैं जिसे अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझते हैं, वह राज्य आपके भाई ने अपने पश्चात् आपको मिलने की व्यवस्था की, यह आपके प्रति उनका कैसा स्नेह था! जिसके हृदय में ऐसा स्नेह था क्या वह भाई आपको तलवार मार सकता था? तलवार मारना तो दूर की बात आपके भाई आपके लिए कठिन शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे परन्तु मेरे सोन्दर्य ने उनके हृदय का स्नेह-स्रोत सुखा दिया और वेर-विरोध भर दिया। इसी से आपके मस्तक पर तलवार गिरी है। इस प्रकार आपके मस्तक पर तलवार का आघात मेरे ही कारण हुआ है। आपको मेरे प्रति राग था इसी से आपकी यह दशा हुई है। अब आप यदि फिर मेरे प्रति राग रखेंगे तो नरक में आपके मस्तक पर न मालूम कितनी तलवार गिरगी। इसी प्रकार यदि आप अपने भाई पर द्वेष रखेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी आप ही को भोगना पड़गा। इसलिए आपको मेरे प्रति जो राग और भाई के प्रति जो द्वेष है उसे त्यागिये। ऐसा करने से ही परलोक में आपका कल्याण हो

सकता है अन्यथा यहा जो कष्ट आप सह रहे हैं उससे भी अधिक भयकर कष्ट आपको परलोक मे सहना पडेगा ।

मदनरेखा के इस कथन का यथेष्ट परिणाम हुआ । युगबाहु को मदनरेखा का कथन उचित लगा । वह सोचने लगा कि वास्तव मे मेरे प्रति भाई मे बहुत स्नेह था, परन्तु मदनरेखा को देखकर ही वह मेरा शत्रु बना । इसलिए उस पर क्रोध करना व्यर्थ है ।

इस तरह के विचारो से युगबाहु का क्रोध शात हुआ । उसका चित्त कुछ स्थिर हुआ, इस कारण वह उपदेश सुनने का पात्र बना । क्रोध रहने तक कोई भी उपदेश सुनने का पात्र नहीं होता । क्रोधग्रस्त पर किसी भी सदुपदेश का प्रभाव नहीं होता । इसलिए उपदेश देने वाले, दूसरा कोई सदुपदेश देने से पहले क्रोध शात करने का ही उपदेश देते हैं और जब क्रोध शान्त हो जाता है तभी दूसरा उपदेश सुनाते हैं । शास्त्र मे भी कहा है कि क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति उपदेश का पात्र नहीं है । श्री उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है—

अह पचहि ठाणेहि जेहि सिक्खा न लम्माई ।

थम्मा कोहा पमाण रोगेणलस्सएणय ॥

अर्थात् पाच तरह के व्यक्ति, उपदेश के पात्र नहीं होते और शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते । ऐसे पाच तरह के व्यक्ति अभिमानी क्रोधी प्रमादी (दुर्व्यसनी) रोगी और आलसी हैं ।

मदनरेखा ने जब देखा कि अब पति का क्रोध शात हुआ है तब वह फिर कहने लगी—नाथ । मैंने आप से यह कहा है कि आपके सिर पर खडग मारने वाली मैं हू, आपके भाई ने खडग का प्रहार नहीं किया है परन्तु आप इससे भी उचा विचार सोचिए । ज्ञानियो का कथन है कि जीव को सुख या दुःख होता है वह स्वयं द्वारा किये गये कर्म के फलस्वरूप ही है । अपने कृत्य ही अपने को सुख—दुःख दे सकते हैं दूसरा कोई न तो सुख ही दे सकता है न दुःख ही और न इष्ट या अनिष्ट ही कर सकता है । अपनी आत्मा ही दुःख—सुख का कर्ता—भोक्ता है । दूसरा तो निमित्त मात्र है । निमित्त को यश अपयश देना यानी दूसरे को सुख या दुःख देने वाला मान कर अच्छा या दुरा कहना और उससे राग—द्वेष रखना भूल है । बल्कि ऐसा करना अपनी हानि वरना है । इसलिए आप किसी दूसरे को न देखकर अपने को ही देखो । सिर पर खडग गिरने के लिए स्वयं को ही अपराधी मानो और पहले पूरी तरह धर्म मे चित्त नहीं दिया उसी का यह परिणाम समझ कर धर्म मे चित्त दो जिससे आपको भविष्य मे ऐसे या किन्ही दूसरे कष्टो का सामना न करना पडे । यदि

आपने ऐसा न किया, तो आपके मस्तक पर इसी तरह न मालूम कितनी बार खड्ग गिरेगा।

नाथ! आपकी यह जीवन-लीला, कुछ ही समय की है। इस समय को अमूल्य मानकर ऐसा उपाय करो, जिससे आत्मा का कल्याण हो। इसके लिए आप न तो किसी के प्रति राग रखो, न द्वेष, किन्तु सब जीवों पर समभाव रखो। सब जीवों को अपना मित्र मानो। अठारह पापों का त्याग कर तथा अनेक पूर्वकृत पापों का पश्चात्ताप करके हृदय में अर्हन्त देव निर्ग्रन्थ गुरु और केवली-भाषित धर्म को स्थान दो। ऐसा करने से आप सुगति प्राप्त करेंगे। ससार-व्यवहार में अनेक लोगो ने आपका अपराध किया होगा और आपने भी अनेकों का। ऐसे लोगो को आप भी क्षमा प्रदान कीजिए तथा उनसे भी क्षमा माग लीजिये। ऐसा करने से आपके हृदय में सब जीवों के प्रति मैत्री की भावना जाग्रत् होगी। मैत्री-भावना होने पर आप सब पापों से निवृत्त होकर निष्पाप बन सकेंगे। इस प्रकार आप दुर्गति से बचने के लिए अब तक के पापों से निवृत्त होइये और सुगति प्राप्त करने के लिए हृदय में धर्म को स्थान दीजिये। आत्मा और शरीर भिन्न हैं। शरीर की हानि से आत्मा की कोई हानि नहीं होती न शारीरिक लाभ से आत्मा का कोई हित ही हो सकता है। शरीर और आत्मा का संयोग आत्मा द्वारा किये गये पूर्व-कर्म से है। संयोग शाश्वत नहीं है। कर्म नष्ट होते ही आत्मा शरीररहित हो जाता है। यानी आत्मा शरीर के बन्धन में नहीं रहता। आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान। आत्मा ने अब तक अनेक शरीर धारण किये हैं। जिन-जिन शरीरों में आत्मा रही है वे शरीर तो नष्ट हो गये परन्तु आत्मा वही है। जिस प्रकार वस्त्र बदले जाते हैं लेकिन वस्त्र त्यागकर दूसरा वस्त्र धारण करने वाला तो वही रहता है इसी प्रकार शरीर बदल जाते हैं परन्तु शरीर बदलने वाली आत्मा वही रहती है। यह जानने के कारण ही ज्ञानी लोग मृत्यु से दुःखी या भयभीत नहीं होते, किन्तु मृत्यु का स्वागत करते हैं। वे सोचते हैं कि शरीर रक्त-मांस का बना हुआ है मैं (आत्मा) उससे भिन्न हूँ। ऐसे शरीर के छूटने से मैं दुःख क्यों करूँ। यह शरीर त्यागने पर यदि मुझे दूसरा शरीर धारण करना पड़ा तो उस दशा में भी दुःख का कोई कारण नहीं है और शरीर धारण न करना पड़ा तब भी दुःख का कोई कारण नहीं है। बल्कि शरीर धारण करना न पड़े यह तो सबसे अधिक सन्तोष की बात है। हमारा प्रयत्न यही है कि हम फिर शरीर धारण न करना पड़े। ऐसा सोचकर ज्ञानी लोग मृत्यु का स्वागत करते हैं। मृत्यु का एक उत्सव मानते हैं। मृत्यु के पश्चात् पुन

शरीर धारण न करना पड़े अथवा शरीर धारण करने पर दुःख न भोगना पड़े, इसका प्रयत्न करते हैं। इसके लिए वे सब जीवों पर सम्भाव रखते हैं। सब जीवों को अपना मित्र मानते हैं। किसी के प्रति राग-द्वेष नहीं रखते और अपना चित्त अर्हन्त देव निर्ग्रन्थ गुरु तथा केवली-भाषित धर्म में स्थापित करते हैं। आप भी अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए ऐसा ही कीजिये। पसन्नता की बात यह मानिये कि मस्तक पर खड़ग गिरते ही जीवन का अन्त नहीं हुआ किन्तु आत्मकल्याण करने वाली बातों को सुनने का अवसर मिल गया। इस थोड़े से समय में मैं आपको परलोक के लिए वैसा ही खर्च दे रही हूँ—जैसा खर्च एक सहधर्मिणी अपने पति को विदेश जाने के समय देती है। आपका अन्तकाल सन्निकट है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप पत्नी पुत्र परिवार या और किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति राग न रखिये न किसी के प्रति द्वेष ही रखिये। किन्तु समाधिभाव रख कर देव गुरु धर्म में चित्त लगाकर अपना मरण सुधारिये। जीवन की आशा और मरण के भय से सर्वथा मुक्त हो जाइये।

युगबाहु शांत चित्त से मदनरेखा का उपदेश सुनता रहा। मदनरेखा का उपदेश समाप्त होने पर युगबाहु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर लगाये और उस उपदेश को स्वीकार किया। मदनरेखा के उपदेश का उस पर उचित प्रभाव हुआ और उसने तड़फड़ाते हुए प्राण त्यागने के बदले शांति से पाण त्यागे।

युगबाहु के पाण-पखेरू उड़ जाने के पश्चात् मदनरेखा सोचने लगी कि प्राणनाथ ने तो अपनी जीवन-लीला समाप्त करदी लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं पति की सेवा करने के लिए अपने प्राणों को अब तक सुखद मानती रही परन्तु अब वही मुझे दुःखदायी जान पड़ते हैं। इसलिए अब इन प्राणों को शरीर में रहने देने से क्या लाभ। इसी प्रकार जिस सुन्दरता की पति तथा दूसरे लोग पशसा करते थे वह सुन्दरता निगोड़ी भी कैसी निकली। पति को पसन्न करने के लिए मैं इस शरीर को सजाया करती थी परन्तु इस शरीर की सुन्दरता ने वैसा अनर्थ किया। इस सुन्दरता के कारण ही पवित्र जेठ का हृदय में अपवित्रता आई पति का इस तरह अकाल में निधन हुआ और अब स्तीत्य भयगस्त हो रहा है। यह सब इस पापिनी सुन्दरता के कारण ही हुआ और तो रहा है। जिन पति के लिए यह सुन्दरता थी जब वे ही चले गये तब इस सुन्दरता की रक्षा क्यों की जाये? इसकी रक्षा करने पर तो दिण्ति आनन्द शील नष्ट होने की आशंका है। इतना ही नहीं किन्तु यदि मैंने इस

सुन्दरता की भी रक्षा की और शील बचाने का प्रयत्न किया तो मेरे पुत्र का जीवन सकट में पड़ जायेगा। इसलिए यही अच्छा होगा कि मैं प्राणो का ही अन्त कर दूँ। ऐसा करने पर सुन्दरता भी नष्ट हो जावेगी, मेरे सतीत्व की भी रक्षा होगी और पुत्र का जीवन भी सकट में नहीं पड़ेगा। परन्तु मैं प्राणो का अन्त करने के लिए भी स्वतन्त्र नहीं हूँ। मेरे गर्भ में बालक है। मेरे प्राणो का अन्त होते ही गर्भ का बालक भी मर जायेगा। माता का कर्तव्य गर्भ के बालक की रक्षा करना है। अपने किसी कर्तव्य द्वारा गर्भस्थ बालक का नाश करना मातृकर्तव्य के सर्वथा विरुद्ध है। ऐसी दशा में मुझे ऐसा कौनसा उपाय करना चाहिए जिससे मेरे सतीत्व की भी रक्षा हो पुत्र का जीवन भी सकट में न पड़े और गर्भ का बालक भी नष्ट न हो?

कुछ देर तक विचार करने के पश्चात् मदनरेखा ने वन में भाग जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि वन में भाग जाने पर मेरे पुत्र चन्द्रयश को भी सकट में नहीं पड़ना पड़ेगा, मेरा शील भी सुरक्षित रहेगा और मेरे गर्भ के बालक की भी रक्षा हो सकेगी। वन में भाग जाने के सिवाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं, जिससे ये तीनों ही कार्य हो सकें।

मदनरेखा ने इस प्रकार सोच-विचार कर वन में भाग जाने का निश्चय किया। परन्तु इस निश्चय के साथ ही उसके हृदय में यह विचार आया कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे? यदि मैं किसी से कहकर वन में जाना चाहूँ तो भी न कोई ऐसा करने की सम्मति ही देगा और न इस कार्य में मेरी सहायता ही करेगा। यदि मैं चुपचाप भागने का प्रयत्न करूँ तो पहरेदार लोग मुझे जाने नहीं देंगे। हाय! राज-परिवार के लोगो का जीवन बन्दियों के जीवन से भी कुछ कम नहीं है। आज तक मैं राजघराने में होने के कारण अपने को सुखी मानती थी, परन्तु आज मुझे ज्ञात हुआ कि राज-परिवार की स्त्रियाँ कारावास-यातना का जीवन व्यतीत करती हैं। वे किंचित् मात्र भी स्वतन्त्र नहीं हैं।

मदनरेखा इस प्रकार की चिन्ता में मग्न थी कि इतने में ही उसका पुत्र चन्द्रयश वहाँ आ गया। उसको जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि उसके पिताजी के मस्तक पर उनके ज्येष्ठ भ्राता ने खड्गाघात किया है वैसे ही वह दौड़ा हुआ वन में अपने पिता के निवास-स्थान पर आया और अपने साथ वैद्य आदि को भी लाया। परन्तु चन्द्रयश के पहुँचने से पहले ही युगवाहु के प्राण-पखेरू उड़ चुके थे। अपने पिता का आहत शव देखकर चन्द्रयश बहुत ही दुःखी हुआ। वह रोने लगा लेकिन मदनरेखा के समझाने से रोना त्याग

कर पिता के शव की रक्षा और अन्त्येष्टि आदि का प्रबध करने लगा। मदनरेखा ने देखा कि चन्द्रयश तथा दूसरे कुछ लोग तो शव के प्रबध में लगे हुए हैं और शेष लोग रोने-धोने या इस दुर्घटना की चर्चा करने में पड़े हुए हैं। यह देखकर उसने सोचा कि भाग जाने के लिए यही अवसर उपयुक्त है। मुझे इस अवसर का उपयोग कर लेना चाहिए और भाग निकलने का प्रयत्न करना चाहिए।

वन की शरण

क्वचिद् भूमौ सय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयन ।
क्वचिच्छाकाहार क्वचिदपि च शल्योदन रुचि ॥
क्वचित्कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बर धरो ।
मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुख न च सुखम् ॥

—भर्तृहरि—नीतिशतक

कवि कहता है कि कार्यसिद्धि के लिए कमर कस लेने वाले धीर लोग सुख और दुख दोनों ही को कुछ नहीं समझते। वे कभी जमीन पर सोते हैं कभी उत्तम पलंग पर। कभी साग-पात खाते हैं कभी सुस्वादु दाल-भात। कभी दिव्य वस्त्र पहनते हैं कभी फटी-पुरानी गुदडी। वे लोग इनमें से किसी भी बात की परवाह नहीं करते। उन्हें तो अपना कार्य सिद्ध करना इष्ट होता है।

कवि का यह कथन मदनरेखा के लिए विल्कुल ठीक ठहरता है। मदनरेखा युवराज्ञी तथा भावी रानी थी। वह किसी राजा की ही पुत्री रही होगी इसलिए उसका जीवन पितृगृह में भी सुखपूर्वक बीता था और पतिगृह में भी। अच्छे पलंग पर सोना, श्रेष्ठतम भोजन करना सुन्दर तथा बहुमूल्य वस्त्र पहनना कर्णप्रिय गीत सुनना दास-दासिया से सेवित रहना सुगंध लेना एवं प्रसन्नता में समय बिताना, यह उसाके जीवन का कार्यक्रम था। जिन लागा के पास ऐसी सामग्री नहीं है उनका जीवन किस तरह व्यतीत होता है इसका उसे अनुभव न था लेकिन सतीत्व की रक्षा के लिए सतीत्व नष्ट न हा इसलिए उसने इन सब सामग्रियों का एक क्षण में ही त्याग दिया और बिना दुख मान उसने अपना रहन-सहन एक क्षण में ही बदल डाला। वह सुन्दर महल में कोमल शय्या पर साना त्याग कर निर्जन आर भयानक वन में भूमि पर बिन बिछान के ही साई। उसने स्वादिष्ट तथा मटरस भोजन

त्याग कर बनैले फलो से अपनी क्षुधा मिटाई। उसने सुन्दर, कोमल एव बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनना त्यागकर दासियों के पहनने योग्य सादे वस्त्र पहने। इस तरह उसने अपने सुखी माने जाने वाले जीवन को दुखी माने जाने वाले जीवन में बदल डाला और यह सब किया अपने शील की रक्षा करने के लिए। इसी से उसने अपने उस दुखी माने वाले जीवन को दुखी नहीं, किन्तु सुखमय माना। उसने अपना जीवन किस प्रकार बदल डाला, वह राजसी सुख-सामग्री छोड़ कर विपन्नावस्था में किस प्रकार पड़ी, उस अवस्था में उसे किन-किन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा और उन दुर्घटनाओं से उसकी रक्षा कैसे हुई आदि बातें इस प्रकरण से ज्ञात होगी।

मदनरेखा ने अपने सब आभूषण उतार डाले और राजसी वस्त्रों के बदले दासियों के-से वस्त्र पहन लिये। दासियों का-सा वेष बना कर मदनरेखा चुपचाप वन के लिए निकल पड़ी। उस समय उसने न तो पुत्र आदि का ममत्व किया न पति की मृत्यु के लिए दुःख ही किया, न अपरिचित वन से भय किया। उसका प्रधान लक्ष्य तो शील की रक्षा करना था। इसके लिए वह पहरेदारों की दृष्टि से बचकर बाहर निकल गई और अंधेरी रात में अकेली ही वन में जाने के लिए पूर्व की ओर चल पड़ी।

रात का समय था, घने वन में, चारों ओर सन्नाटा तथा अंधेरा छाया हुआ था। सूखे पत्तों की झुरमुराहट तथा बनैले पशुओं की भयानक आवाज के सिवा कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। अंधेरी रात में उस वन में जाने का किसी का साहस नहीं हो सकता था, परन्तु शील की रक्षा के लिए मदनरेखा उस भयंकर वन में अकेली चली जा रही थी। उसके हृदय में किसी प्रकार का भय न था। उसको भय था तो केवल यही कि कहीं मेरी खोज में कोई आता न हो या मैं रोक न ली जाऊँ। इस भय से मुक्त होने के लिए वह पगडंडियों पर चलना त्याग कर ऊबट चली।

मदनरेखा को चलते-चलते सवेरा हो गया। सवेरा होने पर भी उसने चलना बन्द नहीं किया। वह जिस ओर जा रही थी उसी ओर सामने खड़ा सिंह दहाड़ रहा था। मदनरेखा सिंह को देखकर तथा उसकी दहाड़ सुनकर भी डरी नहीं किन्तु सिंह के सामने की ओर ही चली। वह सोचती थी क्रूर स्वभावी माना जाने वाला सिंह केवल इस भौतिक शरीर को नष्ट कर सकता है मनुष्य के शीलादि आध्यात्मिक गुणों को नष्ट नहीं कर सकता। सिंह उन मनुष्यों से तो अच्छा ही है जो शीलादि गुण नष्ट करते हैं। इतना ही नहीं शील के प्रताप से क्रूर पशु भी शान्त हो जाते हैं। फिर भी सिंह मरे साथ

क्रूर—व्यवहार करेगा, तो मेरे इस शरीर को खा सकेगा। किन्तु मेरे आध्यात्मिक गुणों की तो रक्षा ही होगी। इसलिए मुझे सिंह से डरना नहीं चाहिए।

इस प्रकार सोचती हुई मदनरेखा सिंह के सम्मुख ही चली जा रही थी। उसके हृदय में सिंह से किंचित् मात्र भी वैर—भाव न था। वह सिंह को भी अपना मित्र ही मान रही थी। चलते—चलते उसने सामने उपसर्ग देखकर सागारी अनशन भी कर लिया और सब जीवों से क्षमा माग कर तथा सब जीवों को क्षमा देकर, अठारह ही पापों का परित्याग कर दिया। यह करके वह चलती हुई सिंह के सामने पहुँची। लेकिन सिंह के बिलकुल समीप पहुँच जाने पर भी सिंह ने मदनरेखा पर आक्रमण नहीं किया अपितु प्रेम प्रदर्शित करने के लिए उसके सामने लीला करने लगा। सिंह की यह चेष्टा देखकर सती ने अपने हृदय में यही कहा कि यह अहिंसा और शील का ही प्रताप है। मेरे लिए यह सिंह भी अहिंसक बन गया। इसके हृदय में भी मेरे प्रति वैर नहीं रहा।

मदनरेखा आगे चली। सिंह के उपसर्ग से निकल कर मदनरेखा ने अनशन पाला। चलने की थकावट के कारण एव समय अधिक हो जाने से, मदनरेखा को जोर की भूख लगी। उसने सोचा कि मैं सिंह के उपसर्ग से भी बच गई हूँ तथा मणिरथ की ओर के भय से भी बच गई हूँ। मुझे शील की भी रक्षा इष्ट है और शरीर भी नष्ट नहीं करना है। शील की रक्षा के लिए शरीर नष्ट होना दूसरी बात है लेकिन निष्कारण और गर्भ में बालक होते हुए भी शरीर नष्ट करना महान् पाप है। इसलिए मुझे अपनी क्षुधा मिटानी चाहिए। क्षुधा मिटाने के लिए यहाँ वृक्षों में फल लगे ही हैं।

मदनरेखा ने वनफल द्वारा अपनी क्षुधा मिटाई। वनफल खाकर और झरने का जल पीकर मदनरेखा फिर आगे की ओर चली। वह दिन—भर चलती ही रही। उसके लिए पैदल चलने का यह पहला ही अवसर था। जो व्यक्ति जीवन—भर कुछ दूर भी पैदल न चला हो उसके लिए कंकरीले कटीले वन में अकेले तथा अविराम चलना कितना कठिन होता है? लेकिन मदनरेखा वन की कठिन भूमि पर भी अकेली चली जा रही थी। उसको कभी पैदल नहीं चलना पड़ा था इसलिए उसके कोमल पेशा में छाले पड़ गये थे फिर भी वह कहीं ठहरी नहीं न थकावट या श्रम से घबराई ही और न उसका अपनी इस विपन्नावस्था के लिए किसी तरह का दुःख था।

मदनरेखा दिन—भर चलती रही। सन्ध्या के समय वह वन के मध्य एक एत स्थान पर पहुँची जिसके चारों ओर वृक्षों पर लताएँ चढ़ी हुई थीं

इस कारण वह एक प्राकृतिक लतागृह बना हुआ था, सूर्य अस्त हो रहा था। मदनरेखा, थक भी बहुत गई थी। साथ ही, प्रतिक्रमण का समय भी हो गया था और मदनरेखा को जागते हुए भी बारह पहर बीत गये गये थे। इसलिए उसने उस लतागृह में विश्राम करके रात व्यतीत करना उचित समझा। वह उस लतागृह में गई। विश्राम के लिये स्थल स्वच्छ करके मदनरेखा प्रतिक्रमण करने लगी। प्रतिक्रमण समाप्त हो जाने पर मदनरेखा शील की रक्षा होने के कारण परमात्मा का चिन्तन करते हुए अपने मन में कहने लगी— हे मन! अब भय की कोई बात नहीं है इसलिए स्थिर हो जा। देख, यह स्थान कैसा आनन्ददायक है। इस स्थान को प्राप्त करके अब फिर तू उन महलो को याद मत करना, जो सदैव विषय-विकार की आग से जला करते हैं और जहाँ आध्यात्मिक गुणों के नाश का भय बना ही रहता है। तू इस पवित्र स्थान में आनन्द मान तथा पक्षियों का अकृत्रिम एवं निर्दोष कलरव सुनकर हर्षित हो।

इस प्रकार मन को धैर्य देकर मदनरेखा, पंचपरमेष्ठि की शरण ले, उस लतागृह में सो गई। चारों ओर से उसके कानों में वन्य पशुओं के भयकर शब्द पड़ रहे थे किन्तु मदनरेखा के हृदय में उन शब्दों के कारण न तो भय ही हुआ, न यह विचार ही हुआ कि मैं पहले कैसे स्थान पर किस प्रकार सोती हुई कैसे-कैसे गीतवाद्य सुना करती थी, लेकिन आज कैसे स्थान पर किस प्रकार सोई हुई कैसे शब्द सुन रही हूँ! उसको, अपनी वर्तमान दशा के लिए किसी प्रकार का खेद या असन्तोष न था, अपितु शील की रक्षा होने से वह प्रसन्न थी।

थकी हुई मदनरेखा कुछ ही देर में निद्राधीन हो गई। वह आधी रात तक तो गाड़ी निद्रा में सोती रही लेकिन उसके पश्चात् उदर में प्रसवकालीन वेदना होने लगी। वेदना होने से मदनरेखा सावधान हो गई। स्त्रियों के लिए प्रसवकाल एक प्रकार का पुनर्जन्म होता है। उस विषम समय में सेवा-सहायता करने के लिए गरीबों के यहाँ भी कोई-न-कोई उपस्थित रहता है और राज-परिवार की स्त्रियों के पास तो अनेक स्त्रियाँ रहती हैं तथा दूसरे वैद्य आदि भी रहते हैं लेकिन मदनरेखा के पास उस समय सेवा-सहायता के लिए कोई भी न था वह अकेली ही थी। मदनरेखा को उस विषमकाल और अपनी असाहाय्यवस्था के कारण दुःख होना स्वाभाविक था परन्तु धर्म ज्ञानन वाली उस सती को कोई दुःख नहीं हुआ न वह किसी प्रकार अधीर हो गई। वह परमात्मा का स्मरण करती हुई धैर्यपूर्वक प्रसव-वेदना सहती रही।

रात का शेष भाग समाप्त हो रहा था। सूर्योदय की प्रतीक लालिमा पूर्व दिशा में प्रकट हो चली थी। घोंसलो में और वृक्षों पर बैठे हुए पक्षीगण सूर्योदय की प्रतीक्षा में चा-चू कर रहे थे। उसी समय मदनरेखा ने एक सर्वांग सुन्दर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखकर मदनरेखा बहुत आनन्दित हुई। वह कहने लगी— हे वत्स! तुम्हारा जन्म इस शान्ति देने वाले वन में हुआ है। यदि तुम नगर में जन्मते और तुम्हारे पिता जीवित होते तो तुम्हारे जन्मोपलक्ष्य में अपूर्व उत्सव मनाया जाता परन्तु इस वन में तुम्हारा जन्मोत्सव प्राकृतिक रीति से हो रहा है। ये पक्षीगण स्वतन्त्रतापूर्वक इस तरह बोल रहे हैं जैसे तुम्हारे जन्मोपलक्ष्य में गीत गा रहे हों और सूर्य अपनी लालिमा इस प्रकार फैला रहा है जैसे रंग-गुलाल उड़ रहा हो। वहाँ, मेरी और तुम्हारी सहायता के लिए दूसरे लोग रहते, लेकिन यहाँ पवन सहायता कर रहा है, वृक्ष छाया कर रहे हैं, तथा चवर ढुला रहे हैं। यह स्थान कैसा सुखकारी है! इस स्थान के प्रताप से मेरे शील की, तुम्हारी एवं तुम्हारे बड़े भाई की भी रक्षा हुई है। हे वत्स! तुम बड़े ही पुण्यात्मा हो। ऐसे पवित्र स्थान पर तथा शुद्ध व स्वतन्त्र वातावरण में तुम्हारा जन्म होना एवं तुम्हारे जन्म से पहले मेरे हृदय में शील की रक्षा के लिए इतना बल-साहस आना, तुम्हारे पुण्यप्रताप को प्रकट करता है।

कुछ ही देर के पश्चात् सूर्य ने अपनी किरणें फैला दी। राव और प्रकाश ही प्रकाश हो गया। मदनरेखा ने विचार किया कि मुझे अशुधि में ही नहीं पड़ी रहना चाहिए, बल्कि शुद्ध होना चाहिए। लेकिन मैं शुद्ध होने के लिए जल की खोज करूँ और शरीर शुद्ध करके लौटूँ तब तक इस बालक की रक्षा का क्या प्रबन्ध करना चाहिए? मेरे लिए इस बालक की रक्षा करना भी अतिआवश्यक है और शरीर शुद्ध करना भी। कुछ देर तक असमजसा में रहने के पश्चात् मदनरेखा ने पुत्र की रक्षा का उपाय निकाल लिया। उसने निर्णय किया कि मुझे अपनी साड़ी में से कुछ वस्त्र फाड़कर वृक्ष में उस वस्त्र की झोली बाँध उस झोली में बालक को सुला देना चाहिए। यह निर्णय कर मदनरेखा ने अपनी पहनी हुई साड़ी में से आवश्यकतानुसार वस्त्र फाड़ा और घन वृक्ष में ऐसी जगह उसकी झोली बाँधी, जहाँ कोई भूचारी या गगनविहारी हिसक पशु-पक्षी न पहुँच सके। यह करके मदनरेखा ने उस झोली में अपने नवजात पुत्र को सुला दिया। यद्यपि पुत्र-स्नह के कारण मदनरेखा का ध्यान अपने बालक का छाड़कर जान का नहीं हो रहा था परन्तु शरीर की शुद्धि

भी आवश्यक थी इसलिए वह पुत्र का मुख चूमकर एव उसको पचपरमेष्ठि की शरण में छोड़कर जल की खोज में चली। वह अशुचि धोने के लिए जल की खोज में अवश्य गई, लेकिन उसका मन अपने नवजात शिशु में ही लगा हुआ था इसलिए वह घूम-घूम कर उसकी ओर देखती जाती थी।

थोड़ी दूर चलने पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। वह जल्दी से उस सरोवर पर गई। उसने अपने वस्त्र तथा शरीर को धोया। शरीर और वस्त्र साफ करके मदनरेखा अपने पुत्र के पास आने के लिए शीघ्रता से लौट पड़ी। वह चाहती तो यही थी कि मैं अपने पुत्र के पास शीघ्र ही पहुँच जाऊँ और इसके लिए उसने अपनी शक्ति—भर शरीर एव वस्त्र शीघ्रता से स्वच्छ किये परन्तु प्रकृति को यह स्वीकार न था कि मदनरेखा अपने नवजात शिशु के पास पहुँचे। इसलिए वह जैसे ही सरोवर के जल से बाहर निकली वैसे ही वहाँ पर एक जगली हाथी आ गया। वह हाथी जगली था और मदमस्त भी था। साथ ही उस तालाब पर किसी मानव—मानवी को भी शायद ही कभी देखा होगा। इसलिए मदनरेखा को देखकर वह चिढ़ गया। वह मदनरेखा को पकड़ने के लिए लपका। मदनरेखा ने भी हाथी को अपनी ओर लपकते हुए देखा। वह पाणरक्षा के लिये साहस और बलपूर्वक भागी। हाथी भी उसके पीछे—पीछे दौड़ा। मदनरेखा को एक तो इस तरह दौड़ने—भागने का अभ्यास न था। दूसरे वह गत दिवस बहुत चली थी इसलिए थकी हुई थी। तीसरे कुछ ही समय पहले उसने पुत्र—प्रसव किया था इससे उसके शरीर में अशक्तता भी थी। इन कारणों से वह अधिक तेज भागने में समर्थ न हुई। अपने पीछे हाथी को आता देखकर मदनरेखा अपने मन में कहन लगी कि अब मैं और कहा तक भाग सकती हूँ और इस कृतान्त के समान पीछे आते हुए हाथी से कैसे बच सकती हूँ! जान पड़ता है कि यह हाथी मेरा काल ही है जो मेरे प्राण लेकर ही शांत होगा। इसलिए अब अधिक भागना या इस्से बचने की आशा करना व्यर्थ है। अब तो मुझे परमात्मा की शरण जाकर यह शरीर हाथी को सोप देना चाहिए।

हो गई। इतनी ऊँचाई से यदि वह पृथ्वी पर गिरती तब तो उसके शरीर का चूरा ही हो जाता लेकिन उसका आयुर्वल शेष था और उसके द्वारा आगे दूसरे सत्कार्य होने थे इसलिए वह पृथ्वी पर नहीं गिरने पाई। जहाँ यह घटना हुई थी उसी ओर से मणिप्रभ नाम का एक विद्याधर अपने विमान में बैठा हुआ मुनि-दर्शन के लिए जा रहा था। उसने हाथी द्वारा उछाली गई मदनरेखा को देखा। विद्याधर के हृदय में मदनरेखा के प्रति करुणा जाग्रत हुई। उसने सोचा कि यह स्त्री यदि पृथ्वी पर गिर पड़ी तो अवश्य ही मर जावेगी। इसलिए इसको पृथ्वी पर गिरने से पहले ही बचा लेना चाहिए। मैं मुनि-दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मुनि दूसरों पर दया करने एवं उनकी रक्षा करने का ही उपदेश देते हैं, जिसे मैंने कई बार श्रवण किया है। उस उपदेश के अनुसार व्यवहार करने का अवसर उपस्थित होने पर भी, यदि मैं इस स्त्री की रक्षा करने की ओर से उदासीन रहूँ तो मुनि-दर्शन के लिए जाने तथा मुनि का उपदेश श्रवण करने से क्या लाभ?

इस प्रकार विचार कर और करुणा की भावना से प्रेरित होकर मणिप्रभ विद्याधर ने अपना विमान पृथ्वी की ओर गिरती हुई मदनरेखा के नीचे करके मदनरेखा को यत्नपूर्वक सम्हाल लिया व पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। मदनरेखा उस समय मूर्च्छित अवस्था में ही थी। विद्याधर ने पानी आदि द्वारा मदनरेखा की मूर्च्छा दूर की। जब मदनरेखा सुध में आई तो उसने अपनी आँख खोल दी। मदनरेखा की बड़ी-बड़ी सुन्दर आँखें देखकर मणिप्रभ विद्याधर के हृदय की करुणा एकदम विलीन हो गई और उस करुणा का स्थान विषय-भाग ने ले लिया। वह अपने मन में कहने लगा कि आज मुझे अनायास ही यह स्त्री-रत्न प्राप्त हुआ है। यह मेरा कैंसा सद्भाग्य ही है। मैं मुनि-दर्शन के लिए जा रहा था परन्तु मुनि-दर्शन के फल-रूप यह सुन्दरी मुझे पहले ही प्राप्त हो गई है। मुझे इस रूपराशि का अपनी बनाकर इसका साथ सुखभोग करना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए।

एक आर तो मणिप्रभ विद्याधर मदनरेखा के विषय में दुर्भावनापूर्वक इस प्रकार विचार कर रहा था तथा दूसरी ओर मदनरेखा कुछ ओर ही राव रही थी। मूर्च्छा दूर होने पर तथा आँख खुलने पर मदनरेखा ने स्वयं का एक विमान में एवं अपने समीप एक अपरिचित पुरुष का देखा। यह देखकर मदनरेखा इस आशंका में भयभीत हुई कि मैं फिर किसी सकट में तो नहीं पड़ गई? यह पुरुष न मालूम कौन है। कहीं यह भी मर सतीत्व का ग्राहक न बन जाय।

मदनरेखा को एक ओर तो इस प्रकार सतीत्व की चिता हुई दूसरी ओर उसे यह विचार भी हुआ कि यदि यह पुरुष मेरे प्रति भ्रातृभाव रखकर मेरा रक्षक बन जाये तो मेरा भय भी मिट जावे और मैं विपत्ति से छुटकारा भी पा जाऊँ। इसके लिए यही अच्छा होगा कि यह अपना कोई विचार पकट करे उससे पहले ही मैं ऐसी भूमिका बना दूँ जिससे या तो इसके हृदय में किसी प्रकार की दुर्भावना ही पैदा न हो या यह अपनी दुर्भावना प्रकट न कर सके। मैं इस समय एकान्त में पर-पुरुष के समीप हूँ। शील-रक्षा की दृष्टि से यह स्थिति भयावह है लेकिन जब ऐसा अवसर आ ही पड़ा है तब मेरे को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे मेरा सतीत्व सुरक्षित रहे।

इस प्रकार सोच-विचार कर मदनरेखा ने मणिप्रभ विद्याधर से कहा— भाई! मुझ पर आपका बहुत उपकार है। यदि आपने मेरी रक्षा न की होती तो मैं पृथ्वी पर गिरी होती और मेरी यह जीवन-यात्रा अवश्य ही समाप्त हो जाती। लेकिन आपने मुझे मरने से बचा लिया। इतना ही नहीं किन्तु आपने मेरी मूर्च्छा भी मिटाई। मैं इस उपकार के लिए आपकी चिरन्तणी हूँ कि मुझे इस विपन्नावस्था में आप जैसा युयोग्य तथा प्राणरक्षक भाई मिला।

मणिप्रभ विद्याधर के हृदय में मदनरेखा के प्रति जो दुर्भावना उत्पन्न हुई थी उसके कारण वह यह आशा रखता था कि यह विपत्ति की मारी स्त्री इस निर्जन वन में अकेली आ पड़ी है और मेरे द्वारा इसके प्राणों की रक्षा हुई है इसलिए विपत्ति से छुटकारा पाने तथा अपना भविष्य सुखमय बनाने के लिए स्वयं ही मुझ से यह प्रार्थना करेगी कि आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर दुःख से मुक्त कीजिये। लेकिन जब उसने मदनरेखा के मुह से अपने लिए कहा गया 'भाई' शब्द सुना तब उसे बहुत ही निराशा हुई। वह मदनरेखा से बहने लगा— हे सुन्दरी! तुम किसको भाई बना रही हो इसका विचार करो। तुम मुझको नहीं जानती हो इसलिए तुमने ऐसा कहा है। मैं तुमका अपना परिचय देता हूँ जिसे सुनकर तुम स्वयं ही निणय कर लागी कि तुम्हारे लिए मुझे भाई बनाना अच्छा है या पति बनाना।

उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे सकती हूँ, परन्तु शील के सन्मुख मैं उसे भी उपेक्षणीय मानती हूँ।

इस प्रकार का निश्चय करने के पश्चात् मदनरेखा ने मणिप्रभ विद्याधर से कहा— वीर! आप ऐसा क्या कह रहे हैं! मेरे सबध मे आपको ऐसा कहना उचित नहीं है। मैं तो आपको भाई ही कह रही हूँ, परन्तु वास्तव मे आप मेरे पिता हैं तथा मैं आपकी पुत्री हूँ। पिता सन्तान को जन्म देने उसकी रक्षा करने और उसको पालने—पोषने के कारण 'पिता' कहलाता है तथा जो उसकी सन्तान है, उसके प्रति वह पिता कहलाने वाला व्यक्ति सद्भाव ही रखता है दुर्भाव नहीं लाता। आपने मुझे जीवनदान दिया है, मेरी रक्षा की है, मुझे मरती हुई को बचाया है इसलिए आप भी मेरे पिता हैं और मैं आपकी पुत्री हूँ। आप के प्रति मुझको वे ही भाव रखने चाहिए जो भाव पुत्री के हृदय मे पिता के प्रति होते हैं। इसी प्रकार आपको भी मेरे प्रति वैसा ही भाव रखता उचित है जैसा भाव पिता का अपनी पुत्री के प्रति होता है। आप अपने हृदय मे मेरे प्रति किंचित् मात्र भी दुर्भावना न लाइये। मुझे बहन या पुत्री ही मानिये।

मदनरेखा के कथन को सुनकर मणिप्रभ विद्याधर कुछ रुष्ट होकर कहने लगा— तुम इस तरह की बातें करना त्याग कर जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुमको मैं अपनी बहन या पुत्री बनाना नहीं चाहता, किन्तु अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे इस कथन को प्रसन्नता से स्वीकार कर लो। इसी मे तुम्हारा हित है। तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होने दूँगा किन्तु तुम्हें प्रसन्न रखना अपना कर्तव्य मानूँगा और तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूँगा। इस समय तुम सर्वथा मेरे अधीन हो। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी फिर तुम सीधी रीति से ही मेरा कथन क्यों नहीं मान लेती हो? चलो मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरी पटरानी बनकर रहो। तुमको मैं हृदय से चाहता हूँ। तुम अपने लिए यह सौभाग्य की बात मानो कि तुम्हें मैं अपनी पटरानी बना रहा हूँ।

यह कहकर मणिप्रभ ने अपने विमान का मुह वैताड्यगिरि की आर पुमाया। मदनरेखा ने जब देखा कि यह इस समय मोह—माया से भग हुआ है और समझने से समझने वाला नहीं है तथा इस समय इससे कुछ अधिक रहना भी व्यर्थ है तब उसने दूसरे मार्ग का सहारा लिया। उसने मणिप्रभ से कहा— आप यदि पिता या भाई सम्बन्धन से रुष्ट होत हैं तो मैं

आपको पिता या भाई न कह कर राजा कहती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि हे राजन्! आप मेरे से घर चलने के लिए कहते हैं परन्तु यह तो बताइये कि इस समय आप कहा जा रहे थे और जहा जा रहे थे, वहा अब क्यों नहीं जा रहे हैं? वापस घर को क्यों लौट रहे हैं?

मदनरेखा के मुह से अपने लिए 'राजा' शब्द सुनकर मणिप्रभ विद्याधर प्रसन्न हुआ। उसको मदनरेखा की ओर से इस बात की आशा हुई कि अब यह मुझे स्वीकार कर लेगी। उसने प्रेमपूर्वक मदनरेखा से कहा— हे प्राणप्यारी! मेरे पिता मणिचूड राजा अपना राजपाट मुझे सौंपकर सयम मे प्रव्रजित हुए हैं। आज मेरे भाई से मैंने सुना कि मेरे सयमधारी पिता सुविहित सयमी हैं और उन्हें चार ज्ञान भी प्राप्त हुए हैं। यह सुनकर मैं पिता के दर्शन करने के लिए जा रहा था। सौभाग्य से मार्ग मे तुम मिल गई। तुम्हारा शरीर बहुत कृश तथा अशक्त है इसलिए मैंने यह विचार किया है कि तुमको महल मे छोड़ आऊँ जहा तुम्हारे शरीर का उपचार हो और फिर मुनि के दर्शन करने के लिए जाऊँ।

मणिप्रभ विद्याधर का कथन सुनकर मदनरेखा इस विचार से प्रसन्न हुई कि यद्यपि इस समय यह कामान्ध होकर धर्म को भूल रहा है फिर भी यह कुलीन है। इससे मेरे लिए भय की कोई बात नहीं है। पथभ्रष्ट कुलीन व्यक्ति को पथ पर लाना कुछ कठिन नहीं होता। जिसके पिता सुविहित साधु और चार ज्ञान के धारक हैं उस कुलीन व्यक्ति की दुर्बुद्धि मिटाना बहुत ही सरल है।

इस प्रकार विचारती हुई मदनरेखा ने मणिप्रभ से कहा कि हे महाराज! आपके पिता सुविहित अनगार और चार ज्ञान के धारक हैं यह जानकर मुझ बहुत ही प्रसन्नता हुई। मेरा हृदय हर्षित हो उठा है। इस समय मेरे लिए आप ही आधार हैं इसलिए यदि आप मेरी एक इच्छा पूर्ण करना स्वीकार कर तो मैं आपको सामन अपनी इच्छा प्रकट करूँ?

मदनरेखा का यह कथन सुनकर मणिप्रभ विद्याधर बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब यह मेरी आर आकर्षित हुई है इसी से यह अपने लिए मुझे ही आधार मान रही है एवं मेरे द्वारा अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहती है। वास्तव मे स्त्रिया प्रसन्नतापूर्वक किसी पुरुष की आर तभी आकर्षित होती हैं जब उस पुरुष द्वारा उनकी इच्छा पूर्ण कर दी जाती है। यह जब मेरे का आधार मानकर मेरे द्वारा अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहती है तो मुझे यह मान लना चाहिए कि यह मेरी ही चुकी। इसके कथन से स्पष्ट है कि यह मेरी

पटरानी बनना स्वीकार करती है, लेकिन इस प्रतिबन्ध के साथ कि मैं इसकी इच्छा पूर्ण कर दू।

प्रसन्न होते हुए मणिप्रभ विद्याधर ने मदनरेखा से कहा— तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम अपनी इच्छा निःसकोच पकट करो। तुम यह विश्वास रखो कि मेरे सामने पकट करने पर तथा मुझ से पूर्ण करने की प्रार्थना करने पर तुम्हारी इच्छा कदापि अपूर्ण नहीं रह सकती।

मणिप्रभ द्वारा इस प्रकार विश्वास दिलाये जाने पर मदनरेखा ने उससे कहा— आपसे मैं केवल यही चाहती हूँ कि आप मुझे भी अपने मुनिव्रतधारी पिता के दर्शन का दान दीजिये। मेरा हृदय मुनि-दर्शन करने के लिए बहुत उत्कण्ठित हो रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरी यह इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। यह प्रार्थना करने के साथ ही मैं अपना यह निश्चय सुना देना भी उचित समझती हूँ कि यदि मेरी यह इच्छा पूर्ण न हुई मुझे उन मुनि के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त न हुआ तो उस दशा में मैं अपना जीवन भी नहीं रख सकती।

मदनरेखा की इच्छा और उसका निश्चय सुनकर मणिप्रभ विद्याधर और अधिक प्रसन्न हुआ। वह अपने मन में सोचता था कि इसकी यह इच्छा पूर्ण करना बहुत सरल है। इस इच्छा की पूर्ति होते ही यह अवश्य ही मेरी पत्नी बन जायेगी। इच्छा पूर्ण हुए बिना स्त्रियाँ प्रसन्न भी नहीं हुआ करती हैं। इसलिए इसको प्रसन्न करने के लिए मुझे इसकी इच्छा पूर्ण कर इसे मुनि के दर्शन करा देना चाहिए। इस कार्य में मुझे देर भी क्या लग सकती है? मेरे पास विमान है। मैं इसको मुनि के दर्शन कराने के थोड़ी ही देर में लौट आऊँगा और फिर इसको अपनी पत्नी बनाकर इसके साथ सुख-भोग करूँगा।

मणिप्रभ तो इस प्रकार सोच रहा था लेकिन मदनरेखा यह साध रही थी कि वह विद्याधर किसी तरह एक बार मुझे लेकर उन सुदिहित मुनि के पास तक तो चले। फिर तो यह मुनि के उपदेश से सुधरकर कर नार्ग पर आ ही जायेगा। इस प्रकार दानो अपना-अपना दाँव देख रहे थे और अपने-अपने दिग्गज से प्रसन्न हो रहे थे।

मणिप्रभ विद्याधर ने मदनरेखा से कहा कि तुम्हें जो इच्छा दी है वह साकारण ही है। मैं यदि तुम्हारी यह इच्छा भी पूर्ण न करूँगा तो फिर और किसकी इच्छा पूर्ण करूँगा? तो मैं अपनी छोटी देर में तुम्हें मुनि के दर्शन

कराये देता हूँ और फिर लौट कर अपने महल में सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे।

मदनरेखा सहित विमान में बैठा हुआ मणिप्रभ विद्याधर मुनि का दर्शन करने के लिए चल पड़ा। मार्ग में दोनों ही व्यक्ति अपनी-अपनी भावना के अनुसार विचार करते जाते थे तथा मन ही मन प्रसन्न होते जा रहे थे।

थोड़ी ही देर में विमान वहाँ जा पहुँचा जहाँ राजा मणिप्रभ के समयधारी पिता विराजते थे। उस स्थान पर पहुँच कर मणिप्रभ विद्याधर और मदनरेखा विमान से उतरे। उस समय मदनरेखा तो इस विचार से प्रसन्न थी कि अब मैं भय-मुक्त हुई हूँ, मेरे सतीत्व की रक्षा हुई है और मणिप्रभ इस विचार से प्रसन्न था कि मैंने इस सुन्दरी की इच्छा पूर्ण कर दी है इसलिए अब यहाँ से लौटकर मैं इसे अपनी पत्नी बना इसके साथ सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन बिताऊँगा तथा अपना जीवन सफल करूँगा।

सन्त समागम

सन्त-समागम की प्रशंसा सभी शास्त्र, सभी ग्रन्थ और सभी विचारक करते हैं। सन्त-समागम को पारस-लोह स्पर्श से भी अधिक महत्त्व दिया गया है। सन्तों को पारस से भी बढ़कर कहने वाले यह युक्ति देते हैं कि पारस के स्पर्श होने पर लोह भी सोना ही बनता है पारस नहीं बनता लेकिन सन्तों के समागम में आने वाला व्यक्ति सन्त बन जाता है। तुलसीदासजी ने सन्त समाज को तीर्थराज का रूपक देते हुए कहा है—

सज्जन कल पेखिय ततकाला काक होहि पिक बकहु मराला ।

सुनि अचिरज करै जनि कोई सत्सगति महिमा नहि गोई ॥

अर्थात् सन्त-समाज-रूपी तीर्थराज में मज्जन करने का फल तत्काल दिखाई देता है। इस तीर्थराज में मज्जन करने वाला यदि कौए के समान है तो वह कोयल की तरह का हो जाता है और यदि बगुले की तरह का है तो हंस की तरह का हो जाता है। इस विषय में किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि सत्सग की महिमा ऐसी ही है जो छिपी हुई नहीं है।

सत्सग की इस प्रकार प्रशंसा करके तुलसीदासजी यह बताते हैं कि सत्सग में ऐसी क्या विशेषता है जिससे कौए की तरह का मनुष्य कोयल की तरह का और बगुले की तरह का मनुष्य हंस की तरह का हो जाता है। इसके लिए वे कहते हैं —

दिनु सत्सग विवेक न होई ।

उक्तका अर्थ है कि सत्सग के बिना विवेक नहीं होता। जब तक विवेक नहीं है तभी तक मनुष्य कौए या बगुले की तरह का रहता है लेकिन जब सत्सग से विवेक होता है अविवेक मिट जाता है तब कौए और बगुल की तरह के मनुष्य का कोयल और हंस की तरह का होना स्वाभाविक है।

इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य आकृति और रग में कौए या बगुले की तरह का होता है किन्तु कौए, बगुले कोयल और हंस की उपमा देकर यह बताया गया है कि दुर्गुणी व्यक्ति सत्संग के प्रभाव से सद्गुणी बन जाता है।

उक्त कथन इस प्रकरण से पूरी तरह सिद्ध होता है। मणिप्रभ विद्याधर में पर-स्त्री को अपना बनाने का दुर्गुण था। वह मदनरेखा के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर कैसा अनुचित कार्य करना चाहता था यह बात पिछले प्रकरण में बताई गई है। उसमें जो दुर्गुण था या वह जो—कुछ करना चाहता था वह सब अज्ञान के कारण। वह इस सबध में अपने हिताहित और कर्तव्याकर्तव्य को नहीं जानता था। मदनरेखा सब—कुछ जानती थी कि वह सतीत्व की रक्षा के लिए ही वन में आई थी। इसलिए उसका मणिप्रभ के विचार से विरुद्ध विचार रखना स्वभाविक था लेकिन वह महान् मोह में गिरे हुए मणिप्रभ पर अपने विचारों का प्रभाव डालने और अविवेक मिटाने में असमर्थ रही। फिर भी—

विधिवश सुजन कुसगति परही।

फणि मणि सम निज गुण अनुसरही।।

अर्थात् यदि योगायोग से सज्जन लोग कुसगति में पड़ जाते हैं, तो उस समय भी वे अपने सद्गुणों की उसी प्रकार रक्षा करते हैं जिस प्रकार साप के साथ रहने वाली मणि अपना गुण नहीं जाने देती, किन्तु सुरक्षित रखती है।

इसके अनुसार मदनरेखा ने मोहग्रस्त मणिप्रभ के पजे में फराकर भी अपने सतीत्व की रक्षा की और उसकी दुर्भावना मिटाने तथा उसका मोह हटाने के लिए उसने उसको सन्त-समागम कराने का उपाय किया। मदनरेखा द्वारा किया गया उपाय सफल भी हुआ एव सन्त की रावा में पहुँचने पर और उनका सद्गुण सुनने पर मणिप्रभ का अज्ञान किस तरह मिट गया उसका दुर्गुण किस प्रकार नष्ट हो गया तथा वह कैसा सद्गुणी एव सदावासी बन गया आदि बात इस प्रकरण में बताई गई हैं।

परस्पर विरुद्ध भावना के रग में रग हुए मणिप्रभ और मदनरेखा दाना उन सुविहित तथा अतिशय ज्ञानधारक मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। दोनों उन मुनि की विधिपूर्वक वन्दना करके यथायाग्य स्थान पर बैठ गये। मुनि का दर्शन करके मदनरेखा का सीमातीत प्रसन्नता हुई। वह अपने मन में कहने लगी कि आज का दिन कैसा अच्छा है जा मुझ इरा कष्ट के समय

मे भी इन मुनि का दर्शन हुआ। इस मुनि के दर्शन की इच्छा मात्र से ही मेरा उस सकट से उद्धार हुआ है जो वन में विद्यमान था तो अब मैं मुनि की सेवा में ही आ गई हूँ इसलिए अब मेरा सब दुःख उसी तरह चला गया है जिस प्रकार कल्पवृक्ष या चिन्तामणि रत्न प्राप्त हो जाने पर सब भौतिक दुःख मिट जाते हैं। अब तो मेरी यही भावना है कि मेरे इस भाई में जो दुर्बुद्धि आ गई है वह मिट जाये और यह मुझे अपनी बहन माने। मुझे विश्वास है कि मुनि की सेवा में आ जाने से इसकी भावना अवश्य ही बदलेगी और यह सद्बुद्धि धारण करेगा। अच्छा हुआ, जो यह भाई मेरी बात मानकर इन मुनि की शरण में आ गया। इस भाई में विकार आने पर जिस तरह इसको मुनि का दर्शन हो गया उसी तरह मेरे जेठ में जिस समय विकार आया था उस समय यदि उन्हें भी ऐसे मुनि का दर्शन हो जाता तो उनके द्वारा वह अनर्थ क्यों होता? परन्तु वह अनर्थ अवश्यभावी था इसलिये उन्हें मुनि का दर्शन नहीं हुआ। जो होना था वह हुआ अब तो मैं यही चाहती हूँ कि इस भाई की भावना शुद्ध हो तथा यह सुमार्ग पर आवे।

मुनि सेवा में बैठी मदनरेखा तो इस प्रकार का विचार कर रही थी और मणिप्रभ विद्याधर यह सोच रहा था कि मैं कब यहाँ से जाऊँ तथा इस अप्सरा जैसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर इसका आलिंगन करूँ। उधर चार ज्ञान के धारक मुनि मदनरेखा का पूर्व एवं वर्तमान वृत्तांत अपने ज्ञान से जान रहे थे और मदनरेखा के पति मणिप्रभ विद्याधर की दुर्भावना उन मुनि से छिपी हुई नहीं थी। उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि यह सती अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मणिप्रभ को यहाँ लाई है तथा चाहती है कि मणिप्रभ की भावना शुद्ध हो जाये। यद्यपि मणिप्रभ विद्याधर मदनरेखा को लेकर अपने घर जाने के लिए उत्सुक हो रहा था परन्तु वे मुनि उसके पिता थे इसलिए वह वसा नहीं कर सका। इतने में ही उन मुनि ने प्रसंगोचित उपदेश प्रारम्भ किया। उन चार ज्ञान के धारक मुनि के मर्मस्पर्शी उपदेश का मणिप्रभ विद्याधर के हृदय पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। वह कुलीन था इसलिए मुनि का उपदेश सुनकर उसके हृदय की दुर्भावना उसी प्रकार मिट गई जिस प्रकार सूर्योदय से घना अन्धकार भी मिट जाता है। वह मदनरेखा के पति विचे गये अपने व्यवहार के लिए मन ही मन पश्चात्ताप करने लगा तथा कहने लगा कि आज मैं दिन भर पतित हो रहा था। मैं खेचर हूँ और यह भूचरी हूँ फिर भी मैं हृदय में इसके पति दुर्भावना हो आई और मैं धर्म एवं मयादा का उल्लंघन करने के लिए तैयार हो गया बल्कि इस सती ने तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए

मुझे भाई और पिता ही कहा, परन्तु मुझे इसको बहन बनाना पसंद नहीं था मैं तो इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। यदि मेरी भावना की तरह इस सती की भी भावना खराब हो गई होती तो मैं पतित होकर अपने कुल और धर्म को कलंकित कर ही देता। लेकिन यह अपने व्रत-नियम पर दृढ़ रही तथा इसने जब मेरी दुर्भावना मिटती न देखी तो मुझे यहा ले आई। इस प्रकार इस सती ने मुझे भी पतित होने से बचा लिया और अपने सतीत्व की भी रक्षा की। मैंने तो इसे पृथ्वी पर गिरने से ही बचाया परन्तु इसने तो मुझे नरक में गिरने से बचाया है। यदि यह सती मुझे इन मुनि के पास न ले आती तथा इन मुनि ने यह उपदेश न दिया होता तो मेरे पतन में शेष बचा ही क्या था?

ऐसा विचार कर मणिप्रभ विद्याधर हाथ जोड़कर मुनि के सामने खड़ा हुआ और नम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगा— हे प्रभो! मेरे साथ आपका दर्शन करने आई हुई इस सती के प्रति मेरे हृदय में दुर्भावना पैदा हुई थी। मैं इसके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर स्वयं पथभ्रष्ट होना चाहता था और इस सती को भी पथ-भ्रष्ट करना चाहता था। आपके सदुपदेश से मेरी वह दुर्भावना नष्ट हुई है। मुझमें जो दुर्भावना आई इसके लिए मुझे पश्चात्ताप है। भविष्य में किसी भी स्त्री के प्रति दुर्भावना न हो इसके लिए मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मेरे लिए विवाहिता पत्नी के सिवाय दूसरी सभी स्त्रियाँ माता या बहन के समान हैं। कृपा करके आप मुझे पर-स्त्री का प्रत्याख्यान करा दीजिये।

मणिप्रभ विद्याधर की प्रार्थनानुसार मुनि ने उसे पर-स्त्री का प्रत्याख्यान कराया। मुनि से पर-स्त्री का प्रत्याख्यान लेकर मणिप्रभ विद्याधर मदनरेखा के सामने उपस्थित हुआ। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर मदनरेखा से कहने लगा— हे बहन! मैंने तुम्हारे साथ बहुत अपराध किया है। आपके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनका प्रयोग करना सर्वथा अनुचित था। मैंने तो ऐसा अपराध किया फिर भी आपन मुझ पर उपकार ही किया है। मैं आपका उपकार कदापि भूल नहीं सकता। मुझ पापी को आप इन महात्मा के पास ले आई और इनके सदुपदेश से मेरे हृदय की दुर्भावना मिटी। यदि आप मुझे इन महात्मा के पास न लाई होती अथवा जैसी दुर्भावना मैं में आई थी वैसी ही दुर्भावना आपमें आ गई होती तब तो अनर्थ ही हो जाता लेकिन आपने अपने बुद्धिबल से मुझ भी बचा लिया और स्वयं के सतीत्व की भी रक्षा की। मैं इसके लिए आपका बहुत उपकार मानता हूँ, तथा अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा मागता हूँ।

रुधे कण्ठ से कहता हुआ मणिप्रभ विद्याधर मदनरेखा के पैरो पर गिर पड़ा। उस समय मदनरेखा मणिप्रभ को उपालम्भ दे सकती थी, परन्तु उसने उपालम्भ देने के बदले सात्वना देते हुए कहा— भाई, आप किसी प्रकार का खेद न करो। आपने मेरा कोई अपकार नहीं किया है, किन्तु उपकार ही किया है। आपने मेरे प्राण बचाये और मुझे इन मुनि का दर्शन कराया, यह आपका मुझ पर अनन्त उपकार है। रही मुझ से आपने जो—कुछ कहा उस सबध की बात सो आप जैसे उपकारी मनुष्य से यदि कोई भूल भी हो जाये तो वह भूल क्षम्य ही मानी जाती है और अब तो आपने अपनी उस भूल के लिए पश्चात्ताप किया है। आप वीर हैं वीर पर ही उपदेश का प्रभाव पड़ता है। वीर अपनी भूल को भूल मान सकता है इसलिए खेद करने की कोई बात ही नहीं रही। आप किसी प्रकार का खेद न करिये, किन्तु प्रसन्न होवे कि इस घटना के कारण आप पर—स्त्री का त्याग कर सके और सदा के लिए इस तरह के पाप से बच सकें।

इस प्रकार कहकर मदनरेखा ने मणिप्रभ विद्याधर को धैर्य दिया। मणिप्रभ विद्याधर को शांत करके मदनरेखा ने विचार किया कि मैं जिस सकट में पड़ गई थी उस सकट से तो मुक्त हो गई और मेरे इस भाई की भावना भी सुधर गई। परन्तु जिस नवजात शिशु को मैं वृक्ष की डाली में झोली बांध कर सुला आई थी, उसकी कुशल तथा उसके भविष्य के विषय में इन अतिशयज्ञानी मुनि से पूछना चाहिए। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि वह बालक होनहार जान पड़ता है फिर भी उसका जन्म वन में एव सकटपूर्ण स्थिति में क्यों हुआ?

ऐसा विचार कर मदनरेखा ने वन में पुत्र का जन्म आदि वृत्तान्त उन मुनि को सुना कर प्रार्थना की कि हे महात्मन! यदि आप उचित समझे तो कृपा करके मुझे उस पुत्र का भूत भविष्य तथा वर्तमान सबध सब हाल बताने का कष्ट कीजिये। मैं उसका भूतकालीन वृत्तान्त जानने के लिए तो बहुत उत्सुक नहीं हूँ, परन्तु वर्तमान एव भविष्य विषयक जानने की बहुत उत्सुक हूँ।

साधारणतया सामान्य साधु इस तरह की बातों के सबध में कुछ नहीं कह सकते लेकिन वे मुनि आगमविहारी थे। आगमविहारी साधुओं के लिए किसी नियम—विशेष का प्रतिबध नहीं हुआ करता। वे अपने ज्ञान में जेसा देखते और जो उचित मानते हैं वही बरते हैं। उन मुनि ने मदनरेखा के प्रश्न का उत्तर देने में लाभ देखा इसलिए उन्होंने मदनरेखा से कहा— हे धर्मपरायण महिला! तुम अपने उस पुत्र के दिव्य में किसी प्रकार की चिन्ता न करो जिस

तुम वन में जन्म देकर वृक्ष की डाली में झोली बाधकर सुला आई थी। तुम्हारा वह बालक पुण्यवान है इसलिए वन में अकेला छोड़ा जाने पर भी उसके प्रबल पुण्य से उसकी रक्षा हुई है। तुम अपने बालक को छोड़कर सरोवर पर गई उसके कुछ देर पश्चात् ही मिथिलापुरी का राजा पद्मरथ उसी वृक्ष के नीचे आया था। अपने साथियों के साथ वह घोड़े पर बैठकर वन में आया था। अनायास ही राजा का घोड़ा राजा को लेकर दौड़ा। राजा ने घोड़े को रोकने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु जितना वह रोकने का प्रयत्न करता था घोड़ा और अधिक भागता जा रहा था। राजा के सब साथी छूट गये। वह अकेला ही रह गया।

अन्त में भागते-भागते घोड़ा उसी वृक्ष के नीचे आकर रुक गया जिस वृक्ष की डाली से बंधी हुई झोली में तुम्हारा पुत्र सोया हुआ था। राजा थक गया था। इसलिए वह घोड़े से उतर कर उस वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। राजा पद्मरथ निःसन्तान था। राजा पद्मरथ और उसकी रानी को सन्तान न होने के कारण बहुत चिन्ता रहा करती थी। वृक्ष के नीचे विश्राम करता हुआ राजा पद्मरथ इधर-उधर देखने लगा। सहसा उसकी दृष्टि वृक्ष की डाली में बंधी हुई झोली पर पड़ी। झोली देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि इस घोर जंगल में यह वृक्ष पर झोली किसने बांधी होगी! जान पड़ता है कि इस झोली में कोई वस्तु भी है। इस प्रकार आश्चर्य तथा जिज्ञासा के कारण राजा का उस झोली के प्रति आकर्षण हुआ। उसने वृक्ष पर चढ़ कर झोली उतारी और उसमें बालक को देखकर बहुत आनंदित हुआ। वह बालक की सुंदरता उसकी शरीर की बनावट और लक्षण देखकर सोचने लगा कि ऐसा सुन्दर तथा होनहार बालक इस निर्जन वन में कहाँ से आया। जैसे किसी ने मेरे लिए ही यह बालक यहाँ रखा हो तथा इसीलिए ही मेरा घोड़ा भी मुझे लेकर यहाँ आया व इसी वृक्ष के नीचे रुका। परन्तु यह बालक किसका है?

इस प्रकार सोचते हुए राजा पद्मरथ ने यह विचार किया कि मुझे इन सब बातों से क्या प्रयोजन! मेरे पुत्र नहीं हैं। मुझे यह सुलक्षण बालक अनायास ही प्राप्त हुआ है इसलिए इस बालक को ले जाकर पटरानी को देना चाहिए। पटरानी भी सन्तान न होने के कारण सदा चिन्तित रहती है। इस बालक को पाकर वह बहुत प्रसन्न होगी। उसकी बिता मिटगी। मालूम पड़ता है कि यह बालक मेरे ही लिए इस वृक्ष पर डाली बाधकर सुलाया गया था। यदि ऐसा न होता तो यह घोड़ा क्या भागता मुझे इस घोर वन में लेकर क्या

आता, इस वृक्ष के समीप ही मैं लगाम ढीली क्यों करता यह इसी वृक्ष के नीचे क्यों रुकता और मैं विश्राम क्यों करता? इन सब बातों पर विचार करने से यही ज्ञान पड़ता है कि इस बालक से मेरा पूर्वजन्म का कोई सबंध है। मेरी सन्तान विषयक इच्छा पूर्ण करने के लिए ही यह मुझे प्राप्त हुआ है। यह बालक आज का जन्मा हुआ ही जान पड़ता है, परन्तु यहाँ तो किसी स्त्री या पुरुष का अस्तित्व नजर नहीं आता! ऐसी दशा में यह बालक यहाँ कैसे आया तथा इसको किसने जन्म दिया? यह जहाँ—कहीं से भी आया हो तथा इसको किसी ने भी जन्म क्यों नहीं दिया हो, मुझे इस प्रपंच में नहीं पड़ता चाहिए किंतु इस बालक को अपने घर ले जाना चाहिए और पटरानी को देकर उसकी चिन्ता मिटानी चाहिए। लेकिन कहीं पटरानी यह कह कर घृणा तो नहीं करेगी कि यह बालक मेरा जन्मा हुआ नहीं है! मुझे विश्वास है कि पहले तो सतानहीन पटरानी ऐसा कहेगी नहीं, और कदाचित् उसने ऐसा कहा भी तो मैं उसको समझा दूँगा जिससे वह इस बालक को अपना ही पुत्र मानेगी।

ऐसा सोचकर प्रसन्न मन राजा पद्मरथ तुम्हारे पुत्र को लेकर मिथिलापुरी की ओर चल पड़ा। उसने बालक को अपने पास इस तरह से रखा कि जिससे बालक को कष्ट भी न हो और किसी को बालक का पास होना ज्ञात भी न हो।

मिथिला नगरी पहुँच कर बालक को साथ लेकर राजा पद्मरथ सीधा अपनी पटरानी के महल में गया। योगायोग से उस समय पटरानी सतान विषयक चिन्ता में बैठी हुई यह सोच रही थी कि पति मुझे इतना आदर देते हैं सब तरह से प्रसन्न रखते हैं परन्तु यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं एक सतान को भी जन्म नहीं दे सकी! सतानहीन स्त्री का भी कोई जीवन है! उसी समय राजा पद्मरथ उसके सम्मुख पहुँचा। पति को असमय अज्ञायास ही आया देखकर रानी को कुछ आश्चर्य—सा हुआ। वह पति का स्वागत—सत्कार करने लगी। राजा पद्मरथ ने पटरानी के महल में पहुँचते ही उपस्थित दासियों को वहाँ से हटा दिया। फिर वह पटरानी से दाला— प्रिय! तুম माँ स्वागत—सत्कार करना छोड़ो मैं तुम्हारे लिए एक लाल लाया हूँ उस ल ल ल।

के लिए पति से झूठ बोलना पाप भी है और यदि चिन्ता का सच्चा कारण पति को बताऊंगी, तो उनको दुःख ही होगा।

ऐसा सोचकर रानी अपने मुह को राजा की दृष्टि से बचा पा रही थी। राजा का कथन सुनकर तो उसने अपना मुह बिल्कुल ही फेर लिया और उत्तर में राजा से कहा— महाराज! आपने मुझे बहुत—से हीरे—लाल दिये हैं परन्तु मुझे सन्तोष नहीं है। निर्जीव लाल मेरे हृदय को शांत नहीं कर सकते। मुझे तो कुलदीपक पुत्र रूपी लाल चाहिए। इसलिए आप जो लाल लाये हैं उसे अपने पास रखिये या कोष में डाल दीजिये। मुझे मत दीजिए।

रानी का कथन सुनकर राजा समझ गया कि रानी पुत्र—कामना से दुःखी है। उसने कहा— प्रिये! तुम इस लाल को एक बार देखो तो सही! रानी ने उत्तर दिया— स्वामिन्! मैं देखकर क्या करूंगी! जिसे लेकर आप स्वयं पधारे हैं और मुझे बड़े प्रेम से प्रदान कर रहे हैं, वह लाल अवश्य अनमोल होगा, परन्तु मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूँ कि मुझे पुत्र—रत्न चाहिये। जड़ रत्नों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। पुत्र—रत्न के लिए मैं किस तरह गररा रही हूँ, इस बात को मैं ही जानती हूँ, आप नहीं जानते। सन्तान न हो। पर स्त्रियो को कैसा मनस्ताप रहता है इस बात को स्त्रिया ही जानती हैं। मुझ अभागिनी को आपके द्वारा सब प्रकार के सुख प्राप्त हुए फिर भी सन्तान—सुख प्राप्त नहीं हुआ, यह मेरे लिए कितने दुःख की बात है?

इस प्रकार कहती हुई पटरानी का गला रुध गया। उसकी आंखा से आसू गिरने लगे। राजा ने सोचा कि रानी को अब अधिक समय तक दुःख में नहीं रहने देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने पटरानी से कहा— प्रिये! तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही? मैं तुम्हारे लिए कौनसा लाल लाया हूँ।

राजा का यह कथन सुनकर रानी राजा के पास गई। राजा ने अपनी गोद का बालक बता कर रानी से कहा— मैं तुम्हारे लिए यह लाल लाया हूँ। बालक को देखकर रानी अत्यन्त हर्षित हुई। उसने राजा की गोद से बालक को उठा लिया और चुम्बन लेकर कहने लगी— हे स्वामिन्! आप इसको कहा से लायें? यह होनहार और प्रियदर्शी बालक किसका है? कहीं आप मुझ ललचान के लिए ही यह बालक किसी से मागकर ला नहीं लायें? अथवा मग दुःख मिटान के लिए अपनी राजसत्ता का उपयोग करके इसकी माता से छीन ला नहीं लायें? मैं इस बालक को पाकर बहुत हर्षित हूँ। यदि आप

वास्तव में यह बालक मेरे ही लिए लाये हैं और इस बालक को प्राप्त करने के लिए आपने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है तो मैं यही कहूँगी कि मैं बड़ी सद्भागिनी हूँ। यह बालक मेरे इस अधरे घर को प्रकाशित करने वाला है। कृपा करके आप यह बताइये कि आपको यह सुन्दर बालक कहा से तथा कैसे प्राप्त हुआ है?

वे मुनि मदनरेखा से कहने लगे— उत्तर में राजा पद्मरथ ने तुम्हारा बालक कहा तथा किस प्रकार प्राप्त हुआ, वह सब वृत्तान्त पटरानी को सुनाया। पति द्वारा कहा गया सब हाल सुनकर पटरानी कहने लगी— महाराज! आपने जो—कुछ कहा, उसे सुनकर मुझे आश्चर्य होता है कि इस भव्य बालक को किस माता ने जन्म दिया और इसे वन में छोड़कर वह कहा चली गई? वह किसी सकट में तो नहीं पड़ गई? यदि वह सकट में नहीं पड़ी होती तब तो इस बालक को अपने से अलग ही क्यों करती? कुछ भी हो, इस बालक को आप ले आये, यह अच्छा ही हुआ। मैं, इस बालक को अपना ही पुत्र मानूँगी। यदि मेरे पुत्र जन्मता भी, तो वह कैसा होता, यह कौन जाने, लेकिन मेरे सद्भाग्य से मुझे प्रसव सबधी कष्ट उठाये बिना ही ऐसा सुन्दर और भव्य पुत्र प्राप्त हुआ है।

रानी का कथन सुनकर राजा ने कहा— प्रिये! तुम्हारा कथन ठीक है और मैं भी इस बालक को अपना पुत्र बनाने के लिए ही लाया हूँ, परन्तु प्रत्येक कार्य उसकी विधि से ही होना चाहिए। यदि अपने पुत्र जन्म विषयक विधियाँ पूरी किये बिना ही इस बालक को अपना बतायेगे, तो लोग अपना कथन स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तुम इस पुत्र की जन्मदात्री माता की तरह प्रसूतिगृह में बैठ कर यह प्रकट करो कि मेरे गुप्त गर्भ था जिसे मैंने किसी से प्रकट नहीं किया था वह अब पुत्र रूप में जन्मा है। इस प्रकार मैं भी पुत्र—जन्मोत्सव मनाता हूँ। ऐसा करने पर ही, सब लोग इस बालक को हमारा पुत्र मान सकते हैं।

रानी ने अपने पति की बात स्वीकार करके जैसा पति ने कहा था वैसा ही किया। सारे नगर में यह बात फैल गई कि महाराजा पद्मरथ के यहाँ पुत्र—जन्म हुआ है। इस समाचार को सुनकर नगर—निवासियों को बहुत आनंद हुआ। वे हर्ष मना रहे हैं और राजा पद्मरथ भी पुत्र—जन्मोत्सव कर रहा है। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र मिथिला में आनन्दपूर्वक है। तुम उसके लिए चिन्ता

करती हो और सोचती हो कि वन में उसकी न मालूम क्या दशा हुई होगी, परन्तु पुत्र पुण्यवान् जीव है, इसलिए वह मिथिला नगरी में पहुँच गया है तथा उसके पहुँचने से मिथिला नगरी में बड़ा आनन्द—उत्सव हो रहा है। पुण्यवान् जीव किसी भी स्थिति में पड़ गये हो, पर उन्हें कहीं भी कष्ट नहीं होता। कहावत ही है—

भीम वन भवति तस्य पुर प्रधान ।

सर्वो जन सुनतामुपयाति तस्य ॥

कृत्स्नाच्च भूर्भवति सन्निधि रत्नपूर्णा ।

यस्यास्ति पूर्वं सुकृत विपुल नरस्य ॥

अर्थात् जो मनुष्य पूर्वजन्म में बहुत सुकृत करके आया है इस जन्म में उसके लिए घोर वन अच्छे सुख की भाँति सुख देने वाला हो जाता है, उसके लिए सब लोग सज्जनता का व्यवहार करने वाले हो जाते हैं और समस्त पृथ्वी रत्नपूर्णा हो जाती है।

हे चरमशरीरी महापुरुषों की माता! राजा पद्मरथ के पुत्र नहीं है इस कारण उसके शत्रु इस विचार से प्रसन्न हो रहे थे कि पद्मरथ के मरने के पश्चात् उसका राज्य हम हड़प लेंगे परन्तु जब वे यह सुनेंगे कि पद्मरथ के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है तब विरोध भूलकर भेट लेकर राजा पद्मरथ के यहाँ उपस्थित होंगे और उसे नमन करेंगे। शत्रुओं के उस नमन को राजा पद्मरथ बालक का ही प्रताप मानेगा एवं बालक का नाम नमिराज रखेगा। नमिराज कुछ काल तक राज्यसुख भोगेगा और अन्त में ससार से वैरागी होकर राजपाट आदि सब—कुछ त्याग कर सयम लेगा तथा दीक्षा प्राप्त करेगा। तुम्हारा छोटा पुत्र नमिराज ही नहीं किन्तु छोटे पुत्र की ही तरह तुम्हारा बड़ा पुत्र चन्द्रयश भी इसी भव में सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा।

मदनरेखा की इच्छानुसार मदनरेखा के नवजात बालक का वर्तमान एवं भविष्यकालीन वृत्तान्त सुनाकर वे मुनि मदनरेखा से बाल—अब मैं तुम्हारे पुत्र का भूतकालीन वृत्तान्त सुनाता हूँ—यह बताता हूँ कि तुम्हारे पुत्र तथा राजा पद्मरथ के बीच भूतकाल में क्या संबंध था एवं किस संबंध की पूर्ति के लिए तुम्हारे पुत्र का जन्म वन में हुआ। तुम्हारा पुत्र और पद्मरथ इस समय तो पिता—पुत्र वन में परन्तु पहले के कई भव में दाना भाई—भाई रह चुके हैं। दाना का भ्रातृसम्वन्ध जम्बूद्वीपान्तर्गत पूर्व विदह में पुष्कलावती विजय के मणितारणपुर नगर में प्रारम्भ होता है। व दाना मणितारणपुर नगर के चक्रवर्ती राजा अनितयश के पुत्र थे जहाँ उनका नाम पुष्पशिवर और

रत्नशिखर था। पुष्पशिखर तथा रत्नशिखर ने एक चारण मुनि का उपदेश सुनकर सयम ले लिया था। सयम का पालन करते हुए दोनों भाई शरीर त्याग कर बारहवे देवलोक में देव हुए। देवलोक की स्थिति भोगकर दोनों भाई, धातकीखण्ड के भारत क्षेत्र में हरिसेन वासुदेव की रानी समुद्रदत्त की कोख से युग्म जन्मे। वहा, एक का नाम समुद्रदत्त था और दूसरे का नाम सागरदत्त था। वहा भी दोनों भाइयों ने एक साथ ही सयम लिया। सयम लेने के तीसरे दिन जब दोनों कायोत्सर्गपूर्वक ध्यानस्थ थे तब विद्युत् गिरी, जिससे दोनों भाई कालधर्म को प्राप्त होकर महाशुक्र देवलोक में देव हुए। जिस समय भगवान् अरिष्टनेमि को केवलज्ञान हुआ और भगवान् अरिष्टनेमि गिरनार पर्वत पर समवसरण में विराजे उस समय दोनों भाई भगवान् की सेवा करने के लिए समवसरण में उपस्थित हुए। भगवान् को वन्दन-नमस्कार करने और भगवान् का उपदेश श्रवण करके दोनों भाइयों ने भगवान् से प्रश्न किया— हे प्रभो! हम दोनों भव्य और चरमशरीरी हैं, अथवा अभव्य और अचरमशरीरी? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् अरिष्टनेमि कहा— हे देवो! तुम दोनों सयम की आराधना करने के कारण पवित्र हो। तुम दोनों भव्य और चरमशरीरी हो। इस समय तो तुम दोनों आपस में भाई-भाई हो परन्तु देव-स्थिति भोगने के पश्चात् एक का जन्म युगबाहु की पत्नी मदनरेखा से होगा और दूसरा मिथिला का राजा पद्मरथ होगा। इस प्रकार तुम दोनों का भाई-भाई का सबध न रहेगा पिता-पुत्र का सबध हो जायेगा। युगबाहु की पत्नी मदनरेखा से जिसका जन्म होगा वह मदनरेखा की कोख से जन्म मात्र लेगा। उसका पालन-पोषण पद्मरथ के यहा होगा और वह पद्मरथ का ही पुत्र कहा जायेगा जिसका नाम नमिराज होगा। वहा कुछ काल तक पुण्यफल भोगकर तुम दोनों क्रमशः सयम लोगे और मोक्ष को प्राप्त करोगे।

भगवान् अरिष्टनेमि का कथन सुनकर, दोनों देव दहृत प्रसन्न हुए। वे भगवान् को वन्दन-नमस्कार करके महाशुक्र देवलोक का लौट गये। वहा की स्थिति भोग कर एक भाई तो राजा पद्मरथ हुआ और दूसरा भाई तुम्हारा वह पुत्र हुआ जो राजा पद्मरथ के यहा पुत्र-रूप में पल रहा है। तुम्हारे उस पुत्र का जन्म दत्त और सकटपूर्ण स्थिति में इसलिए हुआ था कि जिससे वह राजा पद्मरथ के यहा पहुँच जावे।

आपकी सेवा में उपस्थित होने से मेरा सब सकट मिट गया मेरे इन भाई की भावना भी पवित्र हो गई और मुझे अपने उस पुत्र का वृत्तान्त भी ज्ञात हो गया, जिसके लिये मुझे बहुत चिन्ता थी। साधु-ससर्ग से ऐसा होता ही है। मैंने अपने पुत्र का जो सुकृतपूर्ण वृत्तान्त सुना और इन भाई का जो सुधार हुआ, उससे मैं भी सयम स्वीकार करने का निश्चय करती हूँ। वह दिन धन्य होगा जब मैं इस निश्चय के अनुसार सयम ले सकूँगी। आपकी कृपा होगी तो मेरा यह निश्चय अवश्य ही पूर्ण होगा। मैं समझती थी कि पुत्र का पालन माता ही करती है परन्तु अब मुझे मालूम हो गया कि सन्तान का पालन करने में माता तो केवल निमित्त मात्र है। प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा उसका पूर्वसुकृत ही करता है। जो सुकृती नहीं है तो उसकी रक्षा करने या उसका पालन करने और उसे कष्ट से बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है। आपके मुख से सुकृत का प्रताप सुनकर मुझे सुकृत पर अधिक दृढ़ विश्वास हो गया है, इसलिए मैंने अपना जीवन एकमात्र सुकृत में लगाने के लिए सयम लेने का निश्चय किया है।

मदनरेखा का कथन सुनकर मुनि मणिप्रभ विद्याधर और वहा उपस्थित सभी दूसरे लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। मणिप्रभ विद्याधर तो अपने मन ही मन में कहने लगा कि इस सती ने जो त्याग-वृत्ति बताई है उसका सामने मेरा पर-स्त्री का त्याग तुच्छ ही है। धन्य है इस सती को।

मदनरेखा का कथन समाप्त होने पर मुनि ने मदनरेखा से कहा कि तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख प्राप्त हो, तुम वैसा ही करो। मदनरेखा से इस प्रकार वर्णन करने के पश्चात् मुनि ध्यान में स्थित हो गए।

धर्म और पाप का परिणाम

कार्य का कुछ-न-कुछ परिणाम (फल) प्राप्त होता ही है। कारण से कार्य और कार्य से परिणाम की उत्पत्ति होती ही है। कर्ता जो भी कार्य करता है वह परिणाम के ही वास्ते। परिणामरहित कार्य करने वाला मूर्ख माना जाता है।

अच्छे-बुरे प्रत्येक कार्य का परिणाम दो तरह का हुआ करता है—एक प्रकट और दूसरा अप्रकट, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक, एक परिमित और दूसरा अपरिमित, एक व्यापक और दूसरा अव्यापक एक इहलौकिक और दूसरा पारलौकिक एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। उदाहरण के लिए एक आदमी धन के लिये चोरी करता है जिससे उसे धन मिल भी गया। इस चोरी कार्य का प्रकट परिणाम तो धन मिलना हुआ जो भौतिक है, लेकिन दूसरा अप्रकट परिणाम आध्यात्मिक है। चोरी करने के कारण उसकी आत्मा में जो कलुषता आई वह चोरी के कार्य का ही परिणाम है जो अप्रकट है। इसी तरह एक आदमी परोपकार करता है। वह परोपकार इसलिए करता है कि मेरी आत्मा उन्नत हो तथा मुझे पारलौकिक सुख मिले लेकिन इस परिणाम के साथ ही दूसरा व्यापक परिणाम उस कार्य द्वारा लोगो को तत्कालीन लाभ तथा ऐसे कार्यों की ओर जनता का आकर्षण होता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य के दो परिणाम होते हैं। किसी भी कार्य के विषय में विचार किया जाये तो यह बात ठीक ठहरेगी। इस बात को दृष्टि में रखकर ही अनेकान्तवाद की प्ररूपणा की जाती है।

धर्म और पाप के लिए भी यही बात है। इन दाना का परिणाम भी ऐसा ही होता है। गेटी रीति से धर्म और पाप का एक परिणाम तो इहलौकिक अथवा भौतिक होता है और दूसरा पारलौकिक अथवा आध्यात्मिक। यह दान दूसरी है कि प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक या पारलौकिक परिणाम का नहीं

मणिरथ न अत्यन्त महान् पाप किया था। वह परदार अपनी कन्या के समान मानी जाने वाली अनुज-वधू का अपनी पत्नी बनाना चाहता था। इसक लिए उसने छल-प्रवचण प्रयत्न भी किया परन्तु जब अपने प्रयत्न में असफल रहा तब छोटे भाई की विश्वासघातपूर्वक हत्या कर डाली। इस पाप-कार्य का इहलौकिक परिणाम हुआ निन्दा और अकाल मृत्यु। यदि वह ऐसा पाप-कार्य नहीं करता रात के समय युगवाटु का मारने के लिए नहीं जाता तो लागा द्वारा उसकी निन्दा न होती और वह अकाल मृत्यु से भी न मरता। इसी प्रकार युगवाटु ने अन्तिम समय में मदारुखा द्वारा उपदेशित धर्म

स्वीकार किया था। मदनरेखा द्वारा सुनाया गया धर्मोपदेश स्वीकार करने के कारण ही वह शान्ति से प्राण त्याग सका। मणिस्थ के पाप और युगबाहु के धर्म का इहलौकिक परिणाम तो यह हुआ लेकिन पारलौकिक परिणाम क्या हुआ यह उन विशेषज्ञानी मुनि ने बताया जिनके उपदेश से मणिप्रभ की दुर्भावना मिटी थी और मदनरेखा भय-रहित हुई थी। इस सबध में उन मुनि ने क्या कहा, यह बात इस प्रकरण से प्रकट होगी।

वे सुविहित सयमी और अतिशय ज्ञानी मुनि ध्यानस्थ थे और मदनरेखा मणिप्रभ विद्याधर तथा दूसरे लोग उनके सामने बैठे थे। इतने ही में देव विमान के घण्टे की ध्वनि सुनाई दी। देखते ही देखते एक विमान वहां आकर उतरा और एक तेजस्वी देव विमान से निकल कर मुनि के सामने उपस्थित हुआ लेकिन उसने मुनि को वन्दन करने से पहले मदनरेखा को वन्दन किया और फिर मुनि को वन्दन करके मुनि के सम्मुख बैठ गया। देव ने पहले एक स्त्री को और फिर मुनि को वन्दन किया, यह देखकर उपस्थित लोगो को बहुत ही आश्चर्य हुआ। कई लोग तो अपने मन में यहाँ तक कहने लगे कि यह देव इस स्त्री का सौन्दर्य देखकर मर्यादा भी भूल गया है और इस पर मुग्ध होकर पहले स्त्री को वन्दन किया और बाद में मुनि को। मणिप्रभ विद्याधर भी अपने मन में कहने लगा कि इस बहन के सौन्दर्य ने मेरे को तो भ्रम में डाला ही था, लेकिन यह देव भी भ्रमित हो गया। जब यह देव भी इस बहन के सौन्दर्य पर मुग्ध हो गया तब मैं मुग्ध हुआ इसमें आश्चर्य की क्या बात है?

उपस्थित लोग अपने-अपने मन में देव के इस कृत्य की आलोचना कर रहे थे। इतने में ही मुनि का ध्यान समाप्त हुआ। मुनि ने अपने ज्ञान द्वारा उपस्थित लोगो और विशेषतः मणिप्रभ विद्याधर के मन की बात को जान लिया था। उन्होंने सोचा कि इस देव पर निष्कारण ही कलंक आ रहा है। लोगो को जब वास्तविक बात का ज्ञान नहीं होता तभी वे ऊपरी पाद देखकर ही मनचाही कल्पना कर लेते हैं। इसलिए यही उचित होगा कि त्मगा को वास्तविक बात से परिचित कराया जाय और इस देव का कलंक र दबाया जाये।

वन्दन क्यों किया? इस बहन ने इस देव पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसकी सहायता से ही इस देव ने देव-भव पाया है। यह देव देव-भव पाने से पूर्व उस बहन मदनरेखा का पति था। उस समय इसका नाम युगबाहु था। मदनरेखा के रूप पर मोहित होकर मदनरेखा को हस्तगत करने के लिए युगबाहु के बड़े भाई मणिस्थ ने युगबाहु पर खड्ग का प्रहार किया था। युगबाहु आहत होकर गिर पड़ा था। उस समय युगबाहु को अपने भाई के प्रति बहुत क्रोध हो रहा था। यदि उसी क्रोध में युगबाहु का प्राणान्त हुआ होता तब तो युगबाहु नरक में जाता, परन्तु इस बहन ने ऐसा धर्मोपदेश दिया कि जिससे युगबाहु का क्रोध तो शांत हुआ ही साथ ही प्राण त्यागते समय वह पंचपरमेष्ठि की शरण भी ले सका। धर्म पर विश्वास करने तथा पंचपरमेष्ठि की शरण लेने के कारण युगबाहु मर कर इस देव-भव में जन्मा। देव-भव में जन्म पाते ही इस देव ने अपने ज्ञान का उपयोग करके अपना पूर्वभव जानने के साथ ही इसने यह जाना कि मैंने मदनरेखा की कृपा से ही इस भव को पाया है। अन्यथा मुझे नरक में जन्म लेना पड़ता। यह जानकर इसको विचार हुआ कि मदनरेखा का मुझ पर बहुत उपकार है। उसने मेरा सकट तो मिटाया परन्तु कहीं वह स्वयं तो सकट में नहीं पड़ी है? मुझे अपना उपकार करने वाली मदनरेखा का हाल जानना चाहिए और यदि वह सकट में है तो उसका सकट दूर करना चाहिए। इस प्रकार सोचकर इस देव ने फिर अपने ज्ञान का उपयोग किया तब इसको मदनरेखा का यहाँ होना ज्ञात हुआ। इसने विचार किया कि मुझे दूसरे कार्य में लगने से पहले अपना उपकार करने वाली मदनरेखा की सहायता करनी चाहिए। इस विचार में प्रेरित होकर वह यहाँ आया और इसने पहले मदनरेखा को वन्दन किया। इसलिए इस देव के सवध में तुम लोग अपने मन में कोई दूसरा विचार न लाओ।

मुनि द्वारा मदनरेखा और उस देव का पूर्वसम्बन्ध तथा देव ने मदनरेखा का वन्दन किया इसका कारण सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय की शका दूर हुई। सब लोग मदनरेखा और उस उपकार मानने वाले देव की प्रशंसा करने लगें। मणिप्रभ विद्याधर भी यह राखने लगा कि ऐसी सती के लिए भी मुझे पापी के हृदय में दुर्भावना उत्पन्न हुई। यह तो अच्छा हुआ कि इस सती के प्रयत्न में मैं यहाँ आ गया जिससे मेरी भावना भी शुद्ध हो गई और मैं इस सती पर बलात्कार करने एवं इसका सतीत्व हरण करने का

प्रयत्न करने से बच गया, अन्यथा मैं दुर्गति में भी जाता और इस देव का कोप-पात्र भी बनता।

देव के सबध में मुनि ने जो-कुछ कहा— उसे सुनकर उपस्थित लोगो के मन में यह जानने की इच्छा हुई कि जिस मदनरेखा के लिए राजा मणिरथ ने अपने छोटे भाई की हत्या की, वह तो यहा चली आई है। इसलिए अब राजा मणिरथ मदनरेखा को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न करता है? इस इच्छा से प्रेरित होकर एक व्यक्ति ने राजा मणिरथ के सबध में मुनि से प्रश्न किया। उपस्थित श्रोताओं का समाधान करने और पाप का फल बताने के लिए मुनि बोले— अपने भाई के मस्तक पर खड़्गघात करके मणिरथ भागा परन्तु उसको युगबाहु के सामन्तो ने रोक लिया। मणिरथ युगबाहु के सामन्तो के घेरे से निकलने का प्रयत्न करने लगा, इस कारण कोलाहल मच गया। उस समय युगबाहु तलवार में लगे हुए विष के प्रभाव से तड़फड़ा रहा था। इस सती ने सोचा कि पति का अन्त समीप है तथा साथ ही इनको क्रोध सता रहा है। यदि इसी क्रोधावेश में इनकी मृत्यु हुई तो ये नरक में जायेगे। इसलिए इनको धर्मोपदेश सुनाना चाहिए। परन्तु इस कोलाहल में पति मेरे शब्दों को कैसे सुन सकेंगे? इसके सिवा हत्या के बदले हत्या करना कराना या होने देना भी अनुचित है। पाप का बदला पाप करके नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार सोचकर इस मदनरेखा ने अपने सामन्तो को आज्ञा दी कि मणिरथ को जाने दो और कोलाहल बन्द कर दो।

मदनरेखा की आज्ञानुसार सामन्तो ने मणिरथ को छोड़ दिया। सामन्तो के घेरे से छूट कर मणिरथ भागा, लेकिन उसे अपने दुष्कृत्य के विषय में बहुत पश्चात्ताप होने लगा। वह कहने लगा— हाय! मैंने यह क्या किया? जिस भाई को युवराज बनाया था जिसके भरोसे रह कर मैं अनेक विचार किया करता था जो मेरी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करता था और जो मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा भक्ति तथा विश्वास रखता था मेने अपने उस छोटे भाई की हत्या कर डाली। वह भी रात के समय तथा धोखे से कायरतापूर्वक। मुझ पापी से यह कैसा भयकर दुष्कृत्य हुआ है! मदनरेखा ने मुझ पापी को बयो छुड़ा दिया। क्या ही अच्छा होता यदि युगबाहु के सामन्त मुझ मार डालते। सामन्तो के घेरे से मुझे छुड़ा कर मदनरेखा ने मुझ पापी पर और अधिक पाप लाद दिया है।

मणिरथ अपने दुष्कृत्य से इतना दुखी हो गया कि अपने महल की ओर न जा कर मार्ग में ही घाड़े से उतर पड़ा और कहने लगा कि मैं अब

उस महल में जाकर क्या करूंगा जिसमें रहते मुझे भाई की हत्या करने की कुमति पैदा हुई। मैं अब अपना यह कलकित मुख किसी को कैसे दिखाऊंगा मुझ बन्धुघाती के लिए लोग क्या कहेंगे? मैं दूसरों को तो छोटे-छोटे अपराधों के लिए भी दण्ड देता हूँ और स्वयं ऐसा भयकर अपराध करूँ। क्या मेरा यह अपराध क्षम्य हो सकता है? धिक्कार है मुझे, अपनी वीरता दुस्साहस इन हाथों और इस खड्ग को। मैंने अपने बन्धु की हत्या की इससे अधिक धिक्कार की बात दूसरी क्या हो सकती है? मुझे अपने इस दुष्कृत्य का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। मेरे लिए अब यही अच्छा है कि मैंने जिस तलवार से अपने भाई की हत्या की है उसी से स्वयं को समाप्त कर डालूँ। अपना कलकित मुख किसी को नहीं दिखाऊँ। मेरे दुष्कृत्य का प्रायश्चित्त इसी तरह हो सकता है।

मणिरथ इस प्रकार अत्यन्त पश्चात्ताप करता हुआ दुःख से बड़बड़ा रहा था। दुःख के कारण उसके हाथ से उसका अश्व भी छूट गया। उसाके लिए अपने दुष्कृत्य का भार असह्य हो उठा इसलिये उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वह बड़बड़ाता हुआ पश्चात्ताप कर रहा था और आत्महत्या करने के लिए तैयार ही था कि इतने में वहाँ राज-परिवार में रहने वाला वीरसिंह नाम का एक वीर सेवक आ गया। युगबाहु के वंश की व्यवस्था की जा रही थी उसी बीच मदनरेखा वहाँ से भाग निकली। मदनरेखा के भाग जान के पश्चात् उसकी खोज होने लगी। जब मदनरेखा वहाँ नहीं मिली तब इस विचार से कि शायद गर्भवती युवराज्ञी अपने महल में चली गई होगी। राजमहल में मदनरेखा की उपस्थिति जानने के लिए वीरसिंह नगर की ओर चल पड़ा। वीरसिंह उसी ओर होकर जा रहा था जहाँ मणिरथ पश्चात्ताप कर रहा था और आत्महत्या करने के लिये तैयार था। वीरसिंह ने मणिरथ की बड़बड़ाहट सुनी। मणिरथ का स्वर पहचान कर उसकी बड़बड़ाहट सुनता हुआ वीरसिंह मणिरथ के पास गया। मणिरथ की बड़बड़ाहट से वीरसिंह समझ गया कि मणिरथ का अपने कृत्य के लिये बहुत पश्चात्ताप हो रहा है। वह दुःख में घबरा कर आत्महत्या करने के लिये तत्पर है। मणिरथ के पास जाकर वीरसिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा— मन्त्राज! आप यह क्या कर रहे हैं? आपका पाप अवश्य हुआ है आपका युवराज की हत्या के लिए पश्चात्ताप है लेकिन आत्महत्या करने से पाप कभी नहीं मिट सकता बल्कि आत्महत्या करना तो पाप पर पाप करना है। इस पाप का प्रायश्चित्त आत्म-हत्या करना नहीं हो सकता। यदि आपका प्रायश्चित्त

करना है और पाप से मुक्त होना है तो इसका मार्ग दूसरा है। अपराध तो आत्मा करे और शरीर को दण्डस्वरूप नष्ट किया जाये, यह अपराध का प्रायश्चित्त नहीं है। इसलिए आप आत्मघात करने का विचार त्याग दीजिये। मैं आपको इस पाप के प्रायश्चित्त का मार्ग बताता हूँ। आपके छोटे भाई युगबाहु तो इस ससार से विदा हो गये हैं परन्तु उनके पुत्र चन्द्रयश विद्यमान है। आप उनके सामने अपने दुष्कृत्य के लिए पश्चात्ताप करके क्षमा मागिये। चन्द्रयश उदार स्वभाव के हैं, अतः मुझे विश्वास है कि वे आपको अवश्य ही क्षमा प्रदान कर देंगे। चन्द्रयश से क्षमा मागने पर आपके पाप का प्रायश्चित्त भी हो जाएगा और आप आत्महत्या के महान् पाप से भी बच जाएंगे।

वीरसिंह के कथन के उत्तर में मणिरथ अत्यन्त दुःख के साथ कहने लगा— हे भाई! तुम मुझ पापी को रोको मत मुझे चन्द्रयश को अपना पापी मुह दिखाने की बात मत कहो। मैं चन्द्रयश का पितृहन्ता हूँ। वह मुझे कदापि क्षमा नहीं कर सकता। चन्द्रयश सामन्तो के घेरे से मुझे छुड़ा देने वाली मदनरेखा का पुत्र है। इसलिए संभव है कि वह भी अपनी माता की तरह मुझे क्षमा कर दे परन्तु मैं अपना यह कलकित मुह लेकर उसके सामने कैसे जाऊँ। उससे यह कैसे कहूँ कि मैंने तुम्हारे पिता को मार डाला है और फिर भी तुम क्षमा कर दो! मैं क्षत्रिय हूँ। मैंने आज तक किसी के सम्मुख नम्रता या दीनता नहीं प्रकट की है। फिर मैं चन्द्रयश के सामने अपनी दीनता कैसे प्रकट कर सकता हूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दो! और वह भी केवल इसलिए कि मुझे मरना न पड़े। तुम जो मार्ग मुझे बता रहे हो उस पर चलना मेरे लिए सर्वथा असम्भव है। इसलिए तुम उसी खडग से मुझे मर जाने दो जो खडग दन्धु—रक्त स सना हुआ है। चन्द्रयश से क्षमा माग कर और जीवित रहकर मैं करूँगा भी क्या? अपना मुह किसी को कैसे दिखाऊँगा? जीवन—भर अपने पाप के ताप से जलता ही रहूँगा। मेरे लिए आत्महत्या के अलावा और कोई मार्ग नहीं जहाँ मुझे शांति दे तथा इस पाप के ताप से दबावे।

से मैं यहा हू यह जान कर जब चन्द्रयश यहा आयेगा तब मैं उसे अपना मुह कैसे दिखाऊंगा। उसे क्या कहूंगा? जब वह मेरे पैरो पड कर मुझ से घर चलने का अनुरोध करेगा तब मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? चन्द्रयश के साथ वीरसिंह तथा दूसरे सामन्त लोग आयेगे ही। वे मेरे लिए क्या कहेंगे और उनसे मैं क्या कहूंगा? इसलिए यही अच्छा है कि मैं यहा से किसी और स्थान पर चला जाऊ तथा चन्द्रयश से मिलू ही नहीं।

इस प्रकार सोचकर मणिरथ उत्पथ से वन की ओर चल पडा। वह दुख तथा पश्चात्ताप से बडवडाता जा रहा था। एक तो अधेरी रात का समय था दूसरे दुख तथा पश्चात्ताप के कारण मणिरथ की आंखें पूरी तरह मार्ग नहीं देख पाती थी इसलिए उत्पथ से जाते हुए मणिरथ का पाव एक विषधारी सर्प पर पड गया। मणिरथ का पाव पडने से साप क्रुद्ध हो उठा और मणिरथ को काट खाया। मणिरथ के शरीर मे विष का प्रभाव फैल गया। सर्प के काटने से पहले तक तो मणिरथ को बन्धु-हत्या के लिए खेद और पश्चात्ताप था परन्तु सर्प काटने के पश्चात् मणिरथ की मति फिर पहले की-सी हो गई। वह कहने लगा— युगवाहु को मार डाला इसके लिए मैं खेद या पश्चात्ताप क्यों करू? इसमे खेद या पश्चात्ताप की कौनसी बात है। मैं क्षत्रिय हू। इच्छित वस्तु की प्राप्ति के मार्ग मे उपस्थित बाधा को हटाना या नष्ट करना क्षत्रिया का साधारण कर्तव्य है। मैंने युगवाहु को मार कर इसी कर्तव्य का पालन किया है। मैं मदनरेखा से प्रेम करता हू। उसे अपनी बनाना चाहता हू। युगवाहु मेरे उसी प्रमार्ग मे बाधक था इसलिए उसे मारकर मेने कुछ भी बुरा नहीं किया है। जिस तरह मदनरेखा को मैं चाहता हू उसी तरह अब मदनरेखा भी मुझसे प्रेम करती है। युगवाहु के मरते ही मदनरेखा ने समझ लिया कि अब मेरे लिए मणिरथ ही आधार है इसलिए वह भी मुझ से प्रेम करने लगी है। इसका प्रमाण है मदनरेखा का सामन्ता से मुझे छुडवाना और मेरे प्राण बचाना। यदि मैंने युगवाहु को नहीं मारा होता तो मदनरेखा मुझसे प्रेम न करती। इस प्रकार मैंने युगवाहु को मारकर उचित ही किया है।

इस तरह बडवडाता हुआ मणिरथ विष के प्रभाव से पृथ्वी पर गिर पडा। उस समय भी वह इसी प्रकार बडवडाता हुआ युगवाहु की हत्या को उचित बता रहा था तथा कह रहा था कि प्रिय मदनरेखा। मैंने युगवाहु को मार कर प्रेम का मार्ग निष्कण्टक कर दिया परन्तु यहा मुझे साप ने डरा लिया है। मैं यहा पडा हुआ हू। तुमने मुझे जिस तरह सामन्ता से बचाया उसी तरह क्या यहा सर्प के विष से मरी स्त्रा नहीं करागी? तुम किसी प्रकार का साकाय

मत करो, किन्तु यहा आकर मेरी रक्षा करो और मेरे प्राण बचाओ। युगबाहु मारा गया तो क्या हुआ, चन्द्रयश तो है। वह मुझे कुमार्ग पर कैसे जाने देगा? पहले तो चन्द्रयश मेरे और तुम्हारे प्रेम-सबध मे किसी प्रकार की बाधा डालेगा ही नहीं। क्योंकि प्रेमी अपनी प्रेमिका या प्रेमिका अपने प्रेमी से मिले, यह किंचित् भी अनुचित नहीं है। ऐसा होते हुए भी, कदाचित् चन्द्रयश मेरे और तुम्हारे प्रेम-सबध मे बाधक बनेगा, तो मैं उसको भी युगबाहु की तरह मृत्यु के हवाले कर दूंगा। इसलिए तुम निर्भय होकर आओ और मुझे बचा लो।

कुछ देर तक तो मणिरथ इस प्रकार बड़बड़ाता रहा, परन्तु फिर सर्प-विष के प्रभाव से उसका बड़बड़ाना सदा के लिए बन्द हो गया, अर्थात् वह मर गया। युगबाहु की हत्या के पश्चात् उसके हृदय मे जो खेद और पश्चात्ताप था यदि उसकी मृत्यु उस पश्चात्ताप करते समय होती तब तो अन्त समय मे जैसी मति वैसी गति के अनुसार उसको कदाचित् नरक मे उत्पन्न न होना पड़ता। परन्तु उसके दुष्कृत्यों ने उसमे वह पश्चात्ताप की मति नहीं रहने दी वरन् जैसी गति वैसी मति यानी जो गति प्राप्त होनी होती है मरने के समय वैसी ही मति हो जाती है, इसके अनुसार मणिरथ के दुष्कृत्यों ने उसमे फिर वही दुर्मति ला दी, जो उसमे पहले थी और जिसके कारण उसने युगबाहु की हत्या की थी। इसलिए मणिरथ मिथ्या मोह तथा पापवृत्ति मे शरीर त्यागकर धूमप्रभा-पचमी नरक मे अपने दुष्कृत्यों का फल भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है।

यह सब वृत्तान्त सुनाकर मुनिराज ने कहा— इधर मणिरथ तो मर गया और उधर वीरसिंह चन्द्रयश के पास गया। उसने चन्द्रयश से मणिरथ का सब हाल कहा। चन्द्रयश ने सोचा कि पिता तो अकाल मृत्यु से स्वर्गवासी हुए ही अब पितृव्य भी आत्महत्या कर रहे हैं। यदि पितृव्य ने भी आत्महत्या कर डाली तो बड़ा ही अनर्थ होगा। सारा घर ही नष्ट हो जावेगा। मैं अनाथ हो जाऊंगा। मेरा रक्षक कोई नहीं रहेगा। इसलिए पितृव्य को अनुनय-विनयपूर्वक ले आना चाहिए। ऐसा सोचकर वह कुछ सामन्तो तथा वीरसिंह के साथ उस स्थान पर आया जहा वीरसिंह ने मणिरथ को छोड़ा था। लेकिन मणिरथ उस स्थान पर नहीं मिला। खोज करने पर कुछ दूर पर उसका शव पड़ा हुआ मिला। मणिरथ का शव देखकर चन्द्रयश को बहुत ही दुःख हुआ। वह विलाप करने लगा। सामन्तो ने उसको धैर्य दधाया। अन्त मे युगबाहु और मणिरथ के शव की अत्येष्टि करके प्रजा के अत्याग्रह से चन्द्रयश राजा बना। स्वयं करने-सूने से वह राजा तो बन गया परन्तु उसके हृदय मे युगबाहु मणिरथ

और मदनरेखा के लिए बड़ा ही दुःख है। युगबाहु तथा मणिप्रभ के लिए तो वह जानता है कि ये दोनों मर गये लेकिन बहुत खोज करने पर भी मदनरेखा का कुछ पता न लगने से उसे बहुत खेद है। अभी वह मदनरेखा की खोज करा ही रहा है।

मुनि द्वारा यह सब वृत्तांत सुनकर उपस्थित श्रोताओं ने धर्म एवं पाप के परिणाम को जाना। सब लोग मदनरेखा तथा उस देव की प्रशंसा करने लगे। मणिप्रभ विद्याधर को भी यह विचार हुआ कि यदि यह वहन मुझे इन मुनि की सेवा में न ले आती तो अन्त में मुझे भी वैसा ही फल भागना पड़ता जैसा फल राजा मणिप्रभ भोग रहा है। यह मुनि-दर्शन का प्रताप है कि मैं परलोक के कष्ट से भी बच गया और इस लोक में भी अपयश का पात्र नहीं बना।

सब लोग मुनि को वन्दन करके अपने घर जाने लगे। मणिप्रभ विद्याधर भी अपने घर जाने को तैयार हुआ। वह मुनि को विधिवत वन्दन-नमस्कार करके मदनरेखा के पास गया और उसे प्रणाम करके कहने लगा—हे माता ! आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका चिर कृतज्ञ हूँ। आप मुझे उसी प्रकार सन्मार्ग पर लाई हैं जिस प्रकार चतुर महावत मस्त हाथी का मार्ग पर चलाता है। आपने मुझे घोर नरक से बचाया है। मैं आपके द्वारा किये उपकार का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए थोड़े में यही कहता हूँ कि जिस प्रकार जन्मदात्री माता का उपकार बालक के ऊपर होता है उसी प्रकार आपका उपकार मुझ पर है। मैं आपके उपकार से कदापि उन्मत्त नहीं हो सकता। अब आप कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि मैं मुनि के सम्मुख की गई अपनी प्रतिज्ञा का पूरी तरह पालन कर सकूँ और उत्तरोत्तर सन्मार्ग पर बढ़ता जाऊँ।

मणिप्रभ के कथन के उत्तर में मदनरेखा अपना जीवन बचाने एवं मुनि का दर्शन कराने के लिए मणिप्रभ की प्रशंसा करके उसका उपकार मानने लगी। इस तरह मदनरेखा और मणिप्रभ परस्पर एक-दूसरे की प्रशंसा करने तथा एक-दूसरे का उपकार बताने लगे। बात का अन्त जान न देख कर वह देव दाना से बोला कि तुम दाना परस्पर एक-दूसरे की प्रशंसा करना त्याग कर मुनि का गुणगान करो। उनकी कृपा से अज्ञान मिटा है सब बात जानने का मिली है। पाप-धर्म का फल सुनने का मिला है और सबका सकल टूटा है। महन्मात्रा मैं सुन रहा उपदेश के प्रभाव से ही यह सती मर का भी नरक में बचा सकी है तुम्हें भी नरक में बचा सकी है तथा अपने सतीत्व की

रक्षा करने में समर्थ हुई है। इसलिए यह मानो कि महात्माओं के प्रताप से ही बहुतेरे का उपकार हुआ है होता है तथा होगा। ऐसा मान कर महात्माओं की सेवाओं में चित्त लगाओ।

देव का कथन शिरोधार्य करके मणिप्रभ विद्याधर तथा मदनरेखा ने पारस्परिक बातचीत बन्द कर दी और वे दोनों महात्मा की वाणी का उपकार मानने लगे। मणिप्रभ विद्याधर ने मुनि को फिर वन्दन—नमस्कार किया। वह अपने घर जाने लगा, तब मदनरेखा तथा देव ने उसको प्रेमपूर्वक विदा किया।

सती सुव्रता

बुद्धिमान और आत्मा को जीवनमुक्त बनाने की इच्छा रखने वाले भव्य लोग यही भावना किया करते हैं कि हम कब ससार—व्यवहार से निकल कर आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करने के प्रयत्न में लगे। वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसा अवसर प्राप्त करने का प्रयत्न किया करते हैं तथा ऐसा अवसर मिलते ही सयम में प्रव्रजित होकर आत्मा का कल्याण करने में भी लग जाते हैं। ऐसे अवसर को व्यर्थ खोने की भूल वे कदापि नहीं करते। ससार—व्यवहार के जाल से निकल कर फिर उसमें नहीं फसते। वारंवार में जिस ससार को एक बार त्याग चुके हैं उसी में फिर फसना बड़ी स बड़ी मूर्खता है। जैसे कोई बन्दी बन्दीखाने से छूटने की भावना रखता हो बन्दीखाने से छूटने के लिए प्रयत्नशील रहा हो, बन्दीखाने से निकलने का अवसर पा जाये तथा बन्दीखाने से निकल भी जाये लेकिन फिर खय ही आकर बन्दीखाने में बन्द हो जावे तो क्या उसे मूर्ख नहीं कहा जायेगा? इसी तरह जो व्यक्ति ससार—व्यवहार से निकल कर आत्मकल्याण करने की भावना रखता हो वह ऐसा अवसर मिलने पर और अपने सिर पर से ससार—व्यवहार का बोझ अनायास उतर जाने पर भी यदि आत्मकल्याण करने में न लगे किन्तु वह बोझ फिर अपने सिर पर ले ले तो क्या उस बुद्धिमान कहा जायेगा? कदापि नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति उतरा हुआ ससार—व्यवहार का बोझ फिर अपने सिर पर कदापि नहीं लाद सकता। जिस सासारिक प्रपञ्च से वह निकल चुका है उसमें कदापि नहीं फसा सकता। उतर हुए बाझ का फिर अपने सिर पर लादने वाला जिस ससार—जाल से एक बार छुटकारा पा चुका है अपने—आप का फिर उसी में फसा लेने वाला व्यक्ति मूर्ख ही है।

मदनरेखा मे युगबाहु के मरने से पहले भी धार्मिक भावना तो थी, वह सयम को उत्कृष्ट मान कर यह भावना भी करती थी कि 'वह दिन धन्य होगा जब मैं ससार—व्यवहार से निकल कर सयम ले सकूंगी'। लेकिन यह भावना कब पूर्ण होगी, यह बात वह स्वयं भी नहीं जानती थी। उसका पति युगबाहु भावी राजा तथा वह भावी रानी थी और गर्भवती भी थी। इसलिए निकट भविष्य मे वह गृह—ससार से निकल कर अपनी इस भावना को कार्यान्वित न कर सकती थी, लेकिन अब अनायास ही उसे अपनी भावना सफल करने का अवसर मिल गया। पापी मणिरथ द्वारा युगबाहु के मारे जाने पर वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वन मे भाग गई। इस प्रकार वह गृह—प्रपच के भार से सहज ही छूट गई। फिर भी उस पर गर्भ मे रहे हुए बालक को जन्म देने तथा पालने—पोषने का भार रह गया था। इन दोनों मे से बालक को जन्म देने का कार्य भी हो चुका। रहा बालक को पालने—पोषने का कार्य, वह बालक को अरक्षित त्याग कर या बालक को साथ लेकर तो सयम ले नहीं सकती थी। मातृदया और अहिंसा की रक्षा के लिए बालक का पालन—पोषण तथा बालक की व्यवस्था करना उसके लिए आवश्यक था। परन्तु उसके ऊपर का यह भार भी राजा पदमरथ और उसकी रानी ने ले लिया। अब यदि वह स्वयं ही किसी प्रपच मे न पड़े तो उसके लिए सयम लेने का मार्ग साफ था। लेकिन उसके हृदय मे अपने उस बालक को देखने की इच्छा शेष थी, जो अब राजा पदमरथ के यहा था। यदि उसकी यह इच्छा नष्ट न हुई होती, यदि उसने अपनी इस इच्छा को कार्यान्वित किया होता, तब तो संभव था कि वह प्राप्त सुयोग को खो देती अभी सयम न ले पाती और सासारिक प्रपच मे फिर फस जाती। परन्तु किस प्रकार सती के उपदेश से उसकी यह इच्छा नष्ट हो गई वह प्राप्त सुयोग का उपयोग कर सकी तथा फिर सासारिक प्रपच मे पड़ने से बच गई। आदि वाते इस प्रकरण से ज्ञात होगी।

मणिप्रभ विद्याधर को विदा करके देव ने मदनरेखा से कहा— आपका मुझ पर बहुत उपकार है। आपकी कृपा से ही मैं नरक मे जाने से बच गया और यह देव—भव पाया। मैं आपके उपकार से कदापि उऋण नहीं हा सकता फिर भी मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे कोई कार्य बतलाइये जिस करव मे अपने चित्त को कुछ शांति प्रदान कर सकू।

यद्यपि मदनरेखा को मुनि से यह ज्ञात हो गया था कि मेरा पुत्र चन्द्रयश राजा हुआ है और वह मेरी खोज करा रहा है फिर भी उसने राजमाता बनने की इच्छा नहीं की तथा देव से यह नहीं कहा कि मुझे सुदर्शनपुर में चन्द्रयश के पास पहुँचा दो। मदनरेखा का कथन सुनकर एव उनकी धर्म-भावना जानकर देव बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मदनरेखा को मिथिलापुरी पहुँचाना स्वीकार किया।

1. The first part of the document is a list of names and dates, which appears to be a record of some kind. The names are written in a cursive script, and the dates are in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

2. The second part of the document is a series of handwritten notes or entries. These are written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

3. The third part of the document is a series of handwritten notes or entries, similar to the second part. These are also written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

4. The fourth part of the document is a series of handwritten notes or entries, similar to the previous parts. These are also written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

5. The fifth part of the document is a series of handwritten notes or entries, similar to the previous parts. These are also written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

6. The sixth part of the document is a series of handwritten notes or entries, similar to the previous parts. These are also written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

7. The seventh part of the document is a series of handwritten notes or entries, similar to the previous parts. These are also written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

8. The eighth part of the document is a series of handwritten notes or entries, similar to the previous parts. These are also written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

9. The ninth part of the document is a series of handwritten notes or entries, similar to the previous parts. These are also written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

10. The tenth part of the document is a series of handwritten notes or entries, similar to the previous parts. These are also written in a cursive script and are organized into a list format. Each entry appears to be a separate item, possibly a record of a transaction or an event.

सद्भागी माना था परन्तु यह सती किस प्रकार निरासक्त बैठी हुई है। इसको न तो विमान के प्रति लोभ जान पड़ता है न विमान के विषय में कोई प्रसन्नता या आश्चर्य होना ही देख पड़ता है। इस प्रकार विचार करते हुए उस देव ने, मदनरेखा से कहा कि हे सती। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। यदि आप स्वीकृति दे तो मैं पूछूँ? उत्तर में सती ने कहा— आप जो—कुछ पूछना चाहते हैं वह निःसंकोच पूछिये। सती की स्वीकृति पाकर देव कहने लगा कि आप इस विमान में भी नीची दृष्टि किये हुए ही बैठी हैं विमान में लगी हुई श्रेष्ठ तथा मनमोहक सामग्री को देखती तक नहीं है इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह विमान आपके चित्त को किंचित् मात्र भी आकर्षित नहीं कर सका है? इस विमान में बैठने के कारण आपको कुछ भी प्रसन्नता नहीं हुई?

देव के इस कथन के उत्तर में सती ने उससे कहा— आप अब भी भूल रहे हैं। भला यह तो बताइये कि यह विमान आया कहा से है? आपको यह विमान मिला कैसे? आप वह समय स्मरण करिये जबकि आपके बड़े भाई ने आपके सिर पर खडग गारा था और क्रोध से तलफड़ा रहे थे। आपने यदि उसी क्रोध में शरीर त्यागा होता तो क्या आपको यह विमान मिल सकता था? आपने अपने हृदय में धर्म को स्थान दिया इसी से यह विमान प्राप्त हुआ है। इस तरह यह विमान धर्म से प्राप्त हुआ है। फिर मैं इस विमान को क्या देखूँ? उस धर्म को ही क्यों न देखूँ जिसके प्रताप से यह विमान प्राप्त हुआ है। मेरे हृदय में इस विमान के प्रति आकर्षण नहीं किन्तु उस धर्म के प्रति आकर्षण है जिसकी थोड़ी—सी सेवा का यह परिणाम है। मैं आप से भी यही कहती हूँ कि आप इस विमान को ही न देखिये किन्तु उस धर्म को देखिये जिसके प्रभाव से आप नरक जाने से बचे तथा इस विमान को प्राप्त कर सकें हैं। इस विमान के भगवत्त्व में पहचान धर्म को न भूलिये।

मदनरेखा का यह कथन सुनकर देव बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने इस उपदेश के लिए मदनरेखा की प्रशंसा करके, उसे धन्यवाद दिया।

मार्ग—भर देव और मदनरेखा में इसी प्रकार की धर्मचर्चा होती रही। विमान चलते-चलते मिथिलापुरी के समीप आया। देव ने मदनरेखा से कहा कि यह मिथिलापुरी दिखाई दे रही है। इस मिथिलापुरी में साध्विया भी हैं और राजा पद्मरथ के यहाँ आपका पुत्र भी है। बोलो आप पहले किस ओर जाना चाहती हैं? पहले पुत्र को देखना चाहती हो या सतियों का दर्शन करना चाहती हो? आप जहाँ के लिए कहें, मैं आपको पहले वही पहुँचा दूँ।

देव के इस कथन के उत्तर में मदनरेखा ने कहा— मेरे हृदय में पुत्र के प्रति स्नेह होने पर भी मुझे यह विचार आता है कि पुत्र की और मेरे सतीत्व की रक्षा धर्म के प्रताप से ही हुई है और वह धर्म, मुझे सन्त-सतियों की कृपा से ही प्राप्त हुआ था। मैं आपकी जो धार्मिक सहायता कर सकी थी वह भी सतियों की कृपा से ही। इस प्रकार आत्मा का कल्याण करने वाली सतिया ही हैं पुत्र मेरी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए आप पहले मुझे सतियों की सेवा में ले चलिए।

मदनरेखा के इस कथन ने भी देव को आनन्दित ही किया। वह अपने मन में कहने लगा कि सती! तुम्हें धन्य है। एक ओर तो इसका पुत्र है और दूसरी ओर सतिया हैं, लेकिन इसकी भावना पहले सतियों की ओर ही जाने की हुई। मन में इस प्रकार मदनरेखा की प्रशंसा करता हुआ वह देव मदनरेखा को सुदर्शना नाम की आर्यिका के स्थान पर ले गया। सती सुदर्शना का दर्शन करके मदनरेखा को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने और देव ने सुदर्शना सती को विधिवत वन्दन-नमस्कार किया। पश्चात् मदनरेखा ने नम्रतापूर्वक सुदर्शना सती से यह प्रार्थना की कि आप मुझे निर्ग्रन्थ प्रवचन का उपदेश सुनाने की दया कीजिये। मेरी यह उत्कृष्ट अभिलाषा है कि मैं आप से केवलीभाषित धर्म का उपदेश श्रवण करूँ। सुदर्शना सती ने मदनरेखा की यह प्रार्थना स्वीकार करके उसे समय के महत्त्व का उपदेश सुनाया, जिस सुन कर मदनरेखा को भी हर्ष हुआ तथा उस देव को भी।

उपदेश सुन कर मदनरेखा हाथ जोड़कर सुदर्शना सती से कहने लगी कि आपका उपदेश मैं मेरे हृदय में पूरी तरह जागृति ला दी है। मैं उन लागा को धन्य मानती हूँ जो सासारिक प्रपञ्च से निकल कर समय में प्रव्रजित होते हैं। आपका उपदेश मैं मेरे हृदय में भी यह भावना जाग्रत हुई है कि ससार के प्रपञ्च से सर्वथा निकल कर समय स्वीकार करूँ।

सुदर्शना सती से ऐसा कह कर मदनरेखा ने देव से कहा— अब मैं पुत्र को देखने के लिए भी नहीं जाऊंगी। पुत्र को देखने पर सम्भव है कि मेरा भी अहित हो तथा पुत्र का भी। मैं जब अपने पुत्र को देखूंगी तब मेरे हृदय में पुत्र के प्रति जो स्नेह होगा उसे देखकर राजा पद्मरथ की रानी या दूसरे लोगो को सन्देह हो सकता है और उस सदेह के कारण किसी प्रकार के अनर्थ को भी सम्भावना हो सकती है। इसके सिवा, यह भी हो सकता है कि मेरे हृदय में उसके प्रति ऐसा ममत्व उत्पन्न हो जिससे मैं सयम न ले सकूँ। इसलिये मैं यही उचित समझती हूँ कि पुत्र को देखने के लिए न जाऊँ किन्तु मुनि के तथा आपके कथनानुसार यह मान कर सन्तोष करूँ कि पुत्र आनन्द में है। मैं यह पूरी तरह समझ गई हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी का पालन या किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। आत्मा के साथ जो पूर्व-संचित पुण्य लगा हुआ है, उसी से पालन भी होता है और रक्षा भी होती है। इसलिए अब मैं आपको यह कष्ट नहीं देना चाहती कि आप मुझे राजा पद्मरथ के यहाँ ले जावे किन्तु यह कष्ट देना चाहती हूँ कि आप इन महासतीजी से कह कर मुझे सयम दिलवा दीजिये और इस प्रकार मेरी धार्मिक सहायता कीजिये।

मदनरेखा का कथन सुन कर वह देव हृदय में तो मदनरेखा की दूरदर्शिता तथा धर्म-भावना से प्रसन्न ही हुआ फिर भी उसने मदनरेखा से कहा— आप सयम तो लेना चाहती हैं परन्तु कहीं आपके हृदय में पुत्र का देखने की कामना न रह जाये। किसी कामना के रहते सयम में प्रव्रजित होने से संभव है कि सयम का पूरी तरह पालन न हो सके। आप इस बात का विचार करके फिर मुझ से कहिये कि मैं क्या करूँ?

मदनरेखा का कथन समाप्त होने पर सुदर्शना सती तथा मदनरेखा का हृदय में धन्यवाद देते हुए देव ने सुदर्शना सती से मदनरेखा के लिए यह प्रार्थना की कि इनकी इच्छा सयम लेने और आपकी शिष्या बनने की है। अतः आप इन्हे दीक्षा देने की कृपा करें। इसी तरह मदनरेखा ने भी सुदर्शना सती से दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। परिणामस्वरूप सुदर्शना सती ने दीक्षा देकर मदनरेखा का नाम सुव्रता सती रखा। दीक्षा दिलाकर वह देव सुदर्शना और सुव्रता (मदनरेखा) सती को विधिवत् नमस्कार करके अपने देवलोक को चला गया। सुव्रता सती अपनी गुरुआनी सुदर्शना सती की सेवा करती हुई उत्कृष्ट भाव से सयम का पालन करते हुए अधिकाधिक धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने लगी।

उधर सुदर्शनपुर में चन्द्रयश राज्य करने लगा। उसने मदनरेखा की बहुत खोज कराई परन्तु जब कहीं पता न लगा तब वह मदनरेखा की ओर से निराश हो गया। दूसरी ओर उसका छोटा भाई नमिराज— जिसे मिथिलापुरी का राजा पद्मरथ ले गया था— पांच धायों के संरक्षण में वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जब नमिराज कुछ बड़ा हुआ तब राजा पद्मरथ ने उसको अठारह देशों की दासियों के संरक्षण में रखा जिससे कुछ ही समय में वह अठारह देशों के रहने—सहने भाषा एवं वेषभूषा से परिवर्तित हो गया और उराके बाध वह अधिक बड़ा हुआ तब उसको विद्या पढ़ने और कला सीखने के लिए कलाचार्य के पास बठाया। नमिराज होनहार था इसलिए थोड़े ही समय में वह विद्वान् तथा कलाकुशल हो गया।

जब नमिराज नवयुवक हुआ। राजा पद्मरथ ने नमिराज का विवाह के योग्य जानकर उराका सुन्दर और कुलवती कन्याओं के साथ विवाह कर दिया। नमिराज आनन्दपूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय के पश्चात् राजा पद्मरथ ने विचार किया कि अब नमिराज सब तरह से योग्य है। वह राजकाज भलीभाँति चला सकता है। प्रजा भी इसमें प्रसन्न है तथा में वृद्ध हो गया है। अतः अब यह उचित नहीं कि राजकाज और गंगा—व्यवहार के भार का मैं अपने सिर पर लाद रहूँ, गंगाईक झड़टा में फँसा हुआ ही मरूँ तथा आत्मकल्याण के लिए कोई प्रयत्न न करूँ। मैंने अब यही योग्य है कि मैं राजकाज आदि सब—कुछ नमिराज को सौंपकर समय में प्रवर्तित हो जाऊँ और आत्मसंयम करूँ।

राजा पद्मरथ ने अपना यह विचार नमिराज एवं मन्त्रियों के सामने प्रकट किया। मन्त्रियों ने तो पद्मरथ के विचार का समर्थन किया परन्तु

नमिराज को राजा पद्मरथ का विचार सुनकर दुःख हुआ। उसने अपने पिता पद्मरथ से विचार-परिवर्तन के लिए बहुत प्रार्थना की लेकिन अन्त में राजा पद्मरथ और मन्त्रियों के समझाने से नमिराज ने राजा बनना स्वीकार किया।

राजा पद्मरथ ने राजपाट आदि नमिराज को सौंप दिया, नमिराज मिथिला का राजा बना। वह राजकाज भलीभाँति चलाने लगा। नमिराज को राजपाट सौंपकर पद्मरथ धर्मकार्य करने लगा। वह इस प्रतीक्षा में रहने लगा कि किन्हीं मुनिराज का यहाँ आगमन हो और मैं उनसे सयम ग्रहण करूँ। योगायोग से कुछ समय के पश्चात् ही एक स्थविर मुनि का शिष्य-मण्डली सहित आगमन हुआ। राजा पद्मरथ ने स्थविर मुनि का उपदेश सुना और उनसे दीक्षा लेकर सयम का पालन करते हुए शरीर त्याग, सिद्ध पद प्राप्त किया।

युद्ध

ससार में लोग ऐसे बहुत कम होते हैं जिन्हें प्रभुता प्राप्त होने पर भी अहकार नहीं होता। अधिकांश लोगो को प्रभुता मिलने पर अहकार होता ही है। इस सबध में तुलसीदासजी ने कहा है—

तुलसी को जनमेउ जग माही।

प्रभुता पाय जाहि मद नाही।।

अर्थात् ससार में ऐसा कौन जन्मा है, जिसे प्रभुता पाकर अहकार न हो?

प्रभुता और अहकार का कारण—कार्य सबध है। जहा कारण है वहा कार्य होता ही है। ऐसी घटना कोई—सी ही देखने में आयेगी जहा कारण के होने पर भी कार्य न हो। इसके अनुसार प्रभुता मिलने पर भी अहकार न हो ऐसा व्यक्ति भी अपवादस्वरूप कोई ही देखने को मिलेगा। यद्यपि अहकार की उत्पत्ति के दूसरे कारण भी हैं लेकिन प्रभुता अहकार को बहुत शीघ्र जन्म देती है और जहा अहकार है वहा अविवेक का होना भी उतना ही संभव है, जितना संभव प्रभुता से अहकार का होना है। प्रभुता अहकार को जन्म देती है और अहकार विवेक को नष्ट करता है। अहकार के कारण जा व्यक्ति विवेक—भ्रष्ट हो गया है वह अर्थ—अनर्थ को देख—रामझं कर भी अनर्थ से बचने में असमर्थ रहता है। ऐसा व्यक्ति तुच्छ के लिए महान् की हानि सहज ही कर डालता है। इसी से कवि ने कहा है कि—

यौवन धन सम्पत्ति प्रभुत्वमविवेकता।

एकैकमप्यनर्थाय किम् यत्र चतुष्टयम्।।

अर्थात् यौवन धन—सम्पत्ति प्रभुता और अविवेक इनमें से प्रत्येक अनर्थकारी है ता जहा ये चारों ही हैं वहा के अनर्थ का ता कहना ही क्या है?

ससार में जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें से अधिकांश अहंकार के कारण ही हुए हैं। युद्ध के योग्य कोई उचित कारण न होने पर भी अपने अहंकार का पोषण करने के लिए युद्ध किया गया तथा रक्त की नदियाँ बहाई गईं। युद्ध के प्रवर्तक राजा लोग अहंकारवश इस बात का विचार तक नहीं करते कि युद्ध करने से कितनी हानि होगी? केवल पाँच ग्राम पाकर सन्तुष्ट होने के लिए तत्पर पाण्डवों से कौरवों ने युद्ध क्यों किया था? पाण्डवों का विशाल राज्य हड़प लेने वाले कौरव यदि पाण्डवों को पाँच ग्राम देकर युद्ध रोक देते तो उनकी कोई हानि नहीं थी। लेकिन वे अहंकार के कारण कृष्ण के समझाने पर भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए। परिणामतः भयंकर युद्ध हुआ जो महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। गत वर्षों में योरोपीय महायुद्ध हुआ था उसके वास्तविक कारणों की खोज की जाये तो ज्ञात होगा कि वह युद्ध अहंकार के कारण ही हुआ था। हल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध का कारण भी मानसिंह या अकबर का अहंकार ही था। इस प्रकार अहंकार के कारण युद्धादि अनेक अनर्थ हुए और होते रहेगे।

इस प्रकरण में भी एक ऐसे युद्ध का वर्णन है जो एक तुच्छ कारण को आगे रख कर केवल अहंकारवश पारम्भ किया गया था। नमिराज और चन्द्रयश दोनों राजा थे। दोनों के यहाँ हाथियों की कमी न थी। यदि नमिराज का एक हाथी चन्द्रयश ले लेता या चन्द्रयश का एक हाथी नमिराज ले लेता तो दोनों में से कोई कगल नहीं हो सकता। लेकिन दोनों ही राजा युवक सम्पन्न प्रभुताप्राप्त और अहंकार से भरे हुए थे। इस कारण दोनों ने केवल एक हाथी के लिए युद्ध ठान दिया। उनमें से किसी ने यह विचार नहीं किया कि एक हाथी के लिए युद्ध करने पर कितने हाथी मारे जायेंगे, कितने मनुष्यों के प्राण जायेंगे, कितनी स्त्रियाँ विधवा हो जायेंगी, कितने बालक अनाथ हो जायेंगे, कितना धन नष्ट जायेगा? तथा यह सब होने पर भी जिसके लिए युद्ध करते हैं वह हाथी प्राप्त हो सकेगा या नहीं?

मिथिलापुरी में नमिराज और सुदर्शनपुर में चन्द्रयश राज्य कर रहे थे। यद्यपि ये दोनों एक ही माता-पिता की सन्तान थे, दोनों सहोदर भाई थे, परन्तु यह बात दोनों में से कोई भी नहीं जानता था। चन्द्रयश तो यह जानता था कि मैं सुबाहु का पुत्र हूँ और नमिराज यह मानता था कि मैं पदमन्थ का पुत्र हूँ। दोनों का यह मूल्य न था कि हमारे कोई भाई हैं किन्तु दोनों

यही मानते थे कि हम अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं। उन विशेष ज्ञानी मुनि से जिन्होंने सुना था उनके सिवा किसी को भी यह पता न था कि चन्द्रयश और नमिराज दोनों भाई हैं। लेकिन एक ऐसी घटना हो गई कि जिसके कारण यह गुप्त बात प्रकट हो गई।

राजा नमिराज के यहा एक अच्छा हाथी था। वह हाथी मदोन्मत्त होकर अपने स्थान से छूट जंगल में निकल गया। राजा नमिराज के सेवकों ने उस हाथी की बहुत खोज की, परन्तु उसका पता नहीं चला कि वह किस ओर गया है? हाथी वन में घूमता-फिरता सुदर्शनपुर की सीमा में पहुँच कर उत्पात मचाने लगा। हाथी से भयग्रस्त होकर प्रजा राजा चन्द्रयश के पास पहुँची। उसने प्रार्थना की कि एक हाथी न मालमू कहा से आया है, जो डील-डौल में बहुत बड़ा और देखने में सुन्दर है? लेकिन उसके उत्पात से हम लोग बहुत दुःखी हो गए हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिये।

राजा चन्द्रयश ने ध्यानपूर्वक प्रार्थना सुनकर प्रजा को सान्त्वना दी और कहा— मैं तुम्हें सुखी करने के लिए ही राजा हूँ, अतः तुम लोग निर्भय होओ। मैं शीघ्र ही हाथी को वश में करके तुम्हें कष्टमुक्त करूँगा।

राजा चन्द्रयश को प्रजा द्वारा यह ज्ञात हो ही गया था कि वह उत्पात मचाने वाला हाथी भीमकाय और सुडौल है। इसलिए उसने हाथी को भगाने या मारने के बदल, अधीन करने का निश्चय किया एवं प्रजा का दुःख मिटाने के लिए अपनी सेना और हाथी पकड़ने में कुशल लोगों को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचा जहाँ हाथी ने उत्पात मचा रखा था। हाथी का पता लगाकर चन्द्रयश ने उसी घर लिया तथा अधीन कर लिया। मद उतर जाने से अथवा ओर किसी गुप्त कारण से वह हाथी विना किसी श्रम या कठिनाई के इस तरह चन्द्रयश के अधीन हो गया जैसा वह चन्द्रयश के अधीन होने के लिए ही यहाँ आया था। चन्द्रयश उस हाथी को सुदर्शनपुर ले आया और उस करिगृह (हाथीशाला) में बाध दिया। हाथी शान्तिपूर्वक रहने लगा। उस हाथी की प्राप्ति से चन्द्रयश को बहुत प्रसन्नता हुई। वह अपने मन में कहा करता था कि हाथी गरुडभाष्य से ही मेरे राज्य में आया तथा मेरे अधीन हुआ है। चन्द्रयश कभी-कभी उस हाथी पर आरुढ़ भी हुआ करता था। राजघिटा के साथ उस हाथी पर बैठा हुआ वह ऐसी शांति पाता था जैसा एरावन हाथी पर बैठा हुआ दूसरा इन्द्र ही था।

उधर राधा नमिराज के सेवक हाथी की खोज में ही थे। खोज करते-करते उन्हें ज्ञात हुआ कि हाथी सुदर्शनपुर में राजा चन्द्रयश के यहाँ है। राजा चन्द्रयश ने उस हाथी को अपने अधीन करके बांध रखा है। यह जानकर, सेवक महाराज नमिराज के पास आये और हाथी विषयक सब समाचार कहे।

मेरा प्रधान हाथी सुदर्शनपुर में राजा चन्द्रयश के यहाँ है यह जानकर नमिराज ने एक बलवान और चतुर दूत को बुलाकर उससे कहा—तुम सुदर्शनपुर जाओ। मेरा प्रधान हाथी सुदर्शनपुर में राजा चन्द्रयश के यहाँ है। तुम चन्द्रयश से कहना कि वे उस हाथी को मेरे यहाँ भेज दें। उनसे कहना कि हाथी भेज देने से तुम्हारे और नमिराज के बीच मैत्री-सम्बन्ध होगा। इसके विरुद्ध यदि हाथी न दोगे तो तुम्हें विवश होकर हाथी देना होगा तथा उसके साथ हानि भी उठानी पड़ेगी।

यह सन्देश देकर नमिराज ने दूत को सुदर्शनपुर भेजा। दूत सुदर्शनपुर पहुँचकर राजसभा में उपस्थित हुआ। उसने राजा चन्द्रयश का उचित अभिवादन किया। राजा चन्द्रयश ने दूत से उसके आने का कारण पूछा। दूत ने चन्द्रयश से कहा—मुझे मिथिलापति महाराज नमिराज ने आपकी सेवा में भेजा है। उनका प्रधान हाथी उन्नत होकर छूट गया था। जो आपके यहाँ आ गया था और इस समय भी आपके यहाँ पर ही है। महाराज नमिराज ने उस हाथी को लेने के लिए ही मुझे आपके पास यह प्रस्ताव लेकर भेजा है कि आप वापस हाथी हमारे पास भेज दीजिये। ऐसा करने से हमारे और आपके बीच नवीन मैत्री-सम्बन्ध स्थापित होगा। उन्हें विश्वास है कि आप यह प्रस्ताव स्वीकार करके हाथी भेज देंगे। इसलिये मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ।

जब किसी समय मनुष्य का भी अपराध क्षमा कर दिया जाता है तो हाथी तो पशु है। इसलिए क्या आप उसका अपराध क्षमा न करेंगे? और वह भी महाराज नमिराज जैसे बलवान और पराक्रमी राजा से मैत्री-सम्बन्ध जोड़ने के लिए। महाराज नमिराज के यहाँ अनेक हाथी हैं परन्तु वह हाथी सब मे प्रधान है तथा महाराज को उससे विशेष प्रेम है। यदि ऐसा न होता तो वे एक हाथी के लिए आपके पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजते। महाराज नमिराज का प्रस्ताव तो आपको सुना ही दिया है तथा मेरी सम्मति भी यही है कि आप महाराज नमिराज का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। ऐसा करने से आपको महाराज नमिराज की मैत्री सहज ही प्राप्त हो जायेगी, जिसके लिए अनेक राजा लोग प्रयत्न करते रहते हैं और मूल्यवान पदार्थ भेंट भेजा करते हैं। आपको तो सहज ही मैत्री-सम्बन्ध जोड़ने का सुयोग मिला है। आप इस सुयोग को अपने हाथ से न जाने दीजिए।

दूत के कथन के उत्तर में चन्द्रयश ने कहा— तुम्हारा कहना ठीक है परन्तु मुझे तुम्हारे महाराज की मैत्री के लिए ऐसी उत्सुकता नहीं है कि जिसके लिए मैं हाथी ही उन्हें प्रदान कर दूँ। यदि मेरी राजनीति अच्छी है तो सभी राजा मेरे मित्र ही हैं। मैं शुल्क देकर किसी से मैत्री नहीं करना चाहता न मुझे इसकी आवश्यकता ही है।

दूत ने कहा— वैसे तो मैं आपका उत्तर महाराज नमिराज की सेवा में निवेदन कर दूँगा लेकिन इससे पहले मैं आपसे यह निवेदन करना उचित समझता हूँ कि आप एक बार फिर विचार कर लीजिये। आपने जो उत्तर दिया उसे हमारे महाराज अपना अपमान मानेंगे और वे अपना अपमान कदापि सह नहीं सकते। इसके अलावा वे अपने प्रिय हाथी को आपके यहाँ नहीं रहने देंगे। संभव है वे कुपित होकर आपके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दें। महाराज नमिराज का कोप सहना कोई सरल बात नहीं है। जिस पर महाराज नमिराज का काप होता है उसकी रक्षा तभी हो सकती है जबकि वह महाराज नमिराज से प्राणभिक्षा मागें अथवा प्राण बचाने के लिए वन में भाग जावें। महाराज नमिराज से मैत्री के बदले केवल उन्हीं के हाथी के लिए शत्रुता मोल लेकर अपने सिर पर आपत्ति बुलायें यह मर्ी समझ में तो उचित नहीं है। फिर आप जैसा उचित समझें वैसा करें।

दूत की बात सुनकर चन्द्रयश की आत्मा क्रोध से लाल हो गई। उसने दूत से कहा— तुम्हारे राजा कैसे प्रतापी तथा बलवान हैं यह मैं भलीभाँति

जान गया हू। एक हाथी को वश में नहीं रखना ही उनके बल-पराक्रम का पता बताता है। मुझे न तो उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा है और न उनके कोप से भय है। तुम्हारे महाराज की जैसी इच्छा हो, वैसा कर सकते हैं लेकिन हाथी कदापि नहीं लौटा सकता। यदि तुम्हारे महाराज ने चढ़ाई करने का दुःसाहस किया तो उन्हें भी वही परिणाम भोगना पड़ेगा, जो सुदर्शनपुर की सीमा में आकर उत्पात मचाने पर हाथी को भोगना पड़ा। तुम जाओ और जैसा उचित समझो, वैसा अपने महाराज से कह देना। अब अधिक कुछ कहने-सुनने की आवश्यकता नहीं है।

बातचीत भग हो गई। दूत मिथिलापुरी लौट गया। उसने नमिराज को वह सब बातचीत सुनाई जो उसके तथा चन्द्रयश के बीच हुई थी। साथ ही उसने अपना मन्तव्य भी प्रकट किया। उन सब बातों को सुनकर नमिराज ने मन्त्रियों को बुलाकर सब बातों से परिचित किया और चन्द्रयश पर चढ़ाई करने की इच्छा प्रकट की। मन्त्रियों ने भी समर्थन किया। अन्त में नमिराज ने सुदर्शनपुर पर चढ़ाई कर दी। उसने रात के समय सुदर्शनपुर के चारों ओर सेना का घेरा डाल दिया। घेरा डालने से पहले उसने चन्द्रयश को अपनी चढ़ाई की खबर तक नहीं होने दी।

जब चन्द्रयश को ज्ञात हुआ कि नमिराज ने चढ़ाई कर दी और उसकी सेना ने नगर को घेर लिया है। यह ज्ञात होने पर चन्द्रयश ने अपने सेनापति एवं मन्त्रियों को परामर्श करने के लिए बुलाया। सबकी सम्मति यही हुई कि नमिराज ने वीरोचित मार्ग त्याग कर कायरों की तरह चढ़ाई की है और नगर को घेरा है। यदि नमिराज वीर होता तो इस तरह चुपचाप नहीं आता किन्तु हमें सावधान करता। कुछ भी हो जब शत्रु स्वयं चढ़ाई करके आया हो और हमें युद्ध के लिए ललकार रहा हो तब उससे युद्ध न करना पग़ायरता है। इसलिए नमिराज पर अवश्य ही आक्रमण करना चाहिए और उसकी रण-तण्डा सदा के लिये शान्त कर देनी चाहिए।

युद्ध करना चाहिए कि शत्रु-सेना की तो अधिक हानि हो परन्तु अपनी अधिक हानि न हो। साथ ही शत्रु-सेना निर्बल तथा उत्साहहीन हो जाए और अकुलाकर थक जाए। ऐसा होने पर अपने लिए शत्रु-दल को परास्त करना बहुत सरल होगा। उस समय यदि हम शत्रु-सेना पर अनायास आक्रमण करेगे तो शत्रु-सेना अवश्य ही छिन्न-भिन्न होकर भाग जाएगी। इसके लिए मैं यह उचित समझता हूँ कि अपनी सेना दुर्ग के ऊपर से ही युद्ध करे नगर एवं दुर्ग के द्वार तो बन्द हैं ही उन्हें अभी नहीं खोला जाए। कुछ दिनों के पश्चात् जब शत्रु-दल में शिथिलता देखी जाये, तब अचानक द्वार खोलकर उस पर आक्रमण कर दिया जाये। ऐसा करने पर निश्चय ही अपनी विजय होगी।

सेनापति की यह सम्मति चन्द्रयश को भी उचित जान पड़ी और मन्त्रियों को भी। इस प्रकार सेनापति की सम्मति के अनुसार ही युद्ध करने का निश्चय किया।

चन्द्रयश ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। चन्द्रयश की आज्ञानुसार सेना सुसज्जित हो गई। चन्द्रयश ने सैनिकों को युद्ध के कारणा से परिचित करके नमिराज की चढ़ाई को अनुचित बताया। फिर सैनिकों को उत्तजित करने के लिए उनकी वीरता की प्रशंसा की तथा उन्हें वीरोचित कर्तव्य का भी भान कराया। चन्द्रयश ने जब सैनिकों को उत्साहित देखा तब उन्हें दुर्ग पर चढ़कर शत्रु-सेना से युद्ध करने की आज्ञा दी। आज्ञा प्राप्त होते ही सेना दुर्ग पर चढ़ गई और नमिराज की सेना पर प्रहार करना लगी।

नमिराज की सेना नीचे थी और चन्द्रयश की सेना दुर्ग पर थी। इसलिए नमिराज की सेना चन्द्रयश की वेगी हानि नहीं कर पाती थी जैसी हानि चन्द्रयश की सेना द्वारा नमिराज की सेना को हो रही थी। नमिराज समझता था कि चन्द्रयश की सेना दुर्ग से बाहर निकल अभिमुख हो युद्ध करेगी लेकिन जब चन्द्रयश की सेना का दुर्ग पर से ही प्रहार करते देखा तब उस बहुत निराशा हुई। वह कुछ निश्चय न कर सका कि इस समय क्या करना चाहिए? चन्द्रयश की सेना द्वारा नमिराज के बहुत-से सैनिक हताहत हुए। नमिराज की सेना का उत्साह भी बहुत-कुछ मन्द पड़ गया।

सन्ध्या के समय युद्ध बन्द हान पर नमिराज ने हताहत सैनिकों की व्यवस्था कराई। यह देखकर वह अपने साथी सामन्तों एवं सेनानियों से परामर्श

करने लगा कि आगामी दिन अपनी युद्ध-विधि कैसी होनी चाहिए? उसने उपस्थित लोगो से कहा— चन्द्रयश यदि वीर होता तो इस तरह द्वार बन्द करके दुर्ग में ही नहीं बैठा रहता, किन्तु बाहर निकल कर युद्ध करता। उसका दुर्ग से बाहर नहीं निकलना यह सिद्ध करता है कि वह हम लोगो से भयभीत है।

नमिराज के सामन्तो एव सेनानियो ने भी नमिराज के सुर में अपना सुर मिलाया। वे भी चन्द्रयश को कायर कहने लगे। नमिराज ने इस तरह की पारम्भिक बातें करके कल की युद्ध-विधि कैसी हो यह प्रसंग छोड़ा। उसने कहा— चन्द्रयश तो कायरता बता रहा है परन्तु अपने को क्या करना चाहिए और कल किस तरह युद्ध करना चाहिए? शत्रु-सेना दुर्ग के ऊपर से शस्त्र-वर्षा करके हमारी हानि करती है। यदि वह बाहर निकले तब तो हमें अपना पराक्रम दिखाने का अवसर मिले परन्तु वह तो कायर चन्द्रयश की सेना ठहरी! कायर की सेना भी कायर ही होती है। ऐसी दशा में हम लोग नगर का घेरा डाले कब तक पड़े रहेंगे? इस तरह घेरा डालकर पड़े रहने से एव धन-जन की क्षति होती रहने से सेनिको का उत्साह मच पड़ जायेगा। वे अकुला जायेंगे और उनमें शिथिलता आ जायेगी। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाए तथा कायर चन्द्रयश को उसके कृत्य का दण्ड दिया जा सके।

तब नमिराज के सामन्तो और सेनानियो ने राय दी— इसका एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि कल नगर तथा दुर्ग के द्वार पर आक्रमण करके उसे तोड़ा जावे। जब नगर और दुर्ग का द्वार टूट जायगा तब हमारी सेना दुर्ग तथा नगर में प्रवेश कर सकेगी अथवा चन्द्रयश एव उसकी सेना का बाहर आना होगा और उस दशा में सहज ही विजय प्राप्त की जा सकेगी। हम कल ऐसा ही करेंगे तब चन्द्रयश एव उसकी सेना का ज्ञात हो सकेगा कि दुर्ग में शिथिल शस्त्र चलाने तथा बाहर न निकलने का क्या परिणाम होता है।

प्रातः काल नमिराज ने अपनी सेना की वीरता की प्रशंसा की उसको वीरोचित उपदेश दिया और उसे नगर एवं दुर्ग का द्वार तोड़कर नगर और दुर्ग पर अधिकार करने की आज्ञा दी। साथ ही उसने सैनिकों को यह शिक्षा भी दी कि निःशस्त्र प्रजा की धन-जन सम्बन्धी कोई हानि मत करना। अपराध केवल चन्द्रयश का है न कि प्रजा का। निरपराध पर अत्याचार करना, वीरता पर कलक लगाना है। प्रजा के धन को धूल और प्रजा की बहू-बेटियों को अपनी मा-बहन मानकर सुदर्शनपुर की प्रजा को यह सिद्ध कर दिखाना कि मिथिला के सैनिक वीर हैं वे निरपराध लोगों और निरस्त्र तथा भागते हुए शत्रुओं के साथ उदारता एवं क्षमा का व्यवहार करते हैं।

अज्ञानान्त

आत्मा मे जब तक अज्ञान रहता है आत्मा जब तक वास्तविकता को नहीं जानती है वस्तु के स्वरूप को नहीं पहचानती है तब तक वह कार्य भी विपरीत ही करती है। जो व्यक्ति चादी को चादी नहीं समझता किन्तु सीप मानता है वह चादी का वैसा ही अनादर करता है जैसा अनादर सीप का किया जाता है। बल्कि वह सीप मानी हुई चादी को हाथ मे आने पर भी त्याग देता है। वास्तविकता न जानने पर ऐसा होता ही है। किसी कवि ने कहा है—

नवेतियो यस्य गुणप्रकर्षं सत सदा निन्दति नात्र चित्रम्।

यथा किराति करिकुम्भं लब्ध्वा मुक्ता परित्यज्य विमति गुजाम्॥

अर्थात् जो जिसका गुण को नहीं जानता वह उसका आदर करता है। जैसे भीलनी गुजा (घूँघची) तो पहनती है लेकिन गजमुक्ता का फक देती है।

भीलनी गजमुक्ता का अनादर और गुजा का आदर इसीलिए करती है कि वह गुजा और गजमुक्ता के गुण भूल्य एव दोनों का भेद न अन्विष्ट है। वास्तव मे जब तक अज्ञान है तब तक यह गलत ही नहीं पहचाने कि हय होय और उपादेय क्या है। इस कारण दृष्टि न विषयात्त हाना और वस्तु का स्वभाव विपरीत व्यवहार करना स्वाभाविक है।

सेना को प्रोत्साहन एवं वीरोचित कर्तव्य की शिक्षा देकर नमिराज नगर और दुर्ग का द्वार तोड़ने के लिए सेना को भेजना ही चाहता था कि इतने में उसकी दृष्टि अपनी ओर आती हुई दो साधवियों पर पड़ी। साधवियों को देखकर नमिराज को आश्चर्य हुआ कि ये सयमधारिणी यहा युद्धस्थल पर कैसे आईं। इस तरह आश्चर्य करता हुआ नमिराज उन साधवियों के सम्मुख पहुँचा और उनको विधिवत वन्दन—नमस्कार किया तथा उनके दर्शन—लाभ होने के कारण अपने भाग्य को सराहा। तत्पश्चात् उसने साधवियों से कहा—आप सयमधारिणी यहा युद्धस्थल पर किस प्रयोजन से पधारी हैं? आप लोगो के लिए ऐसे स्थान पर जाना जहा युद्ध हो रहा हो कल्पना के बाहर है। इस समय मैं चन्द्रयश को तथा चन्द्रयश मुझे मार डालना चाहते हैं। ऐसे द्वन्द्व के समय आपका कोई उपदेश सार्थक नहीं हो सकता तथा इसी कारण भगवान ने सयमधारी के लिए ऐसे समय में एवं ऐसे स्थान पर जाने का निषेध किया है। ऐसा होते भी आपका आगमन यहा कैसे हुआ यह जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ।

नमिराज के सम्मुख उपस्थित दोनों स्त्रियों में से एक तो राती सुव्रता (पूर्व की मदनरेखा नमिराज की जन्मदात्री माता) थी और दूसरी स्त्री उनके साथ आई थी। नमिराज के कथन के उत्तर में राती सुव्रताजी ने कहा—राजन्! तुम्हारा कथन ठीक है कि सयमधारी को ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए परन्तु हम किसी विशेष कारण से ही यहा आई हैं और यह जानना चाहती हैं कि इस युद्ध का कारण क्या है? किस घटनावश इस युद्ध का प्रगम उपस्थित हुआ है?

नमिराज ने अधिकार के गर्व एवं क्रोध के वश हाकर चन्द्रयश पर चढ़ाई की थी और युद्ध भी प्रारम्भ कर दिया था फिर भी वह चरमशरीरी महापुरुष था तथा धर्म भी जानता था। इस कारण वह सुव्रताजी राती के प्रश्न का उत्तर देने के लिए असमजसम में पड़ गया। गाँवन लगा कि प्रश्न का क्या उत्तर दूँ? इनके सम्मुख झूठ बोलकर युद्ध का दूसरा कारण बताना तो सबथा अनुचित एवं महान पाप होगा और यदि वास्तविक कारण बताना हूँ तो ये स्त्री दई कहेंगी कि तुम दूसरे के छोट-छोट अपराधों का तो विचार क्यों नहीं करते? तुम्हें दूसरे के दोषों और स्वयं एक हाथी के लिए इतना मनुष्यों के रक्तदान क्यों चाहिए? ऐसी दशा में इन स्त्रियों का क्या उत्तर दूँ?

इस प्रकार विचार करने के पश्चात् नमिराज इस निश्चय पर पहुँचा कि इन सती का प्रश्न बिना उत्तर दिये ही टाल देना चाहिए। इस निश्चय पर पहुँच कर उसने सती सुव्रताजी से कहा— आप जैसी त्यागी साध्वी को यह प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। ये ससार के झगड़े इसी तरह चला करते हैं। समयधारियों को न तो ऐसे झगड़ों का कारण ही पूछना चाहिए तथा न ही इस तरह के किसी पपच में ही पड़ना चाहिए। इसलिए आप युद्ध का कारण न पूछिये किन्तु यहाँ से पधार जाइये और किसी शांत स्थान पर पहुँच कर ज्ञान—ध्यान द्वारा मोक्षप्राप्ति का प्रयत्न कीजिये।

नमिराज का यह उत्तर रूक्ष था फिर भी सुव्रता सती के हृदय पर नमिराज के उत्तर का कोई पतिकूल प्रभाव नहीं हुआ। वे पहले की तरह ही प्रसन्न बनी रही। उन्होंने नमिराज से कहा— राजन! ऐसा जान पड़ता है कि युद्ध का कारण बताने में तुम्हें कुछ संकोच हो रहा है। इसी से तुमने ऐसा उत्तर दिया है और जिस अज्ञानता के कारण तुम नर—रक्त बहाने को तैयार हुए हो उसी अज्ञानता में हमें भी रखना चाहते हो। लेकिन तुम्हारा यह प्रयत्न व्यर्थ है। हम से युद्ध का कारण छिपा नहीं है। हम सब जानती हैं तथा इसी कारण हम तुम्हारा यह अज्ञान मिटाने के लिए ही यहाँ आई हैं जिसके कारण यह युद्ध का वातावरण उत्पन्न हुआ है।

मिटाने के लिए आप जो उपदेश दे उसे सुनू। राजनीति और धर्म भिन्न-भिन्न वस्तु हैं। आप धर्म का मर्म तो जानती हैं, लेकिन राजनीति नहीं जानती। क्या इसी से मेरा अज्ञान मिटाने का प्रयत्न करना चाहती है?

नमिराज के कथन के उत्तर में सती ने कहा— राजनीति और धर्म में कोई सबंध नहीं मानना भी और हमें राजनीति से अनभिज्ञ कहना भी तुम्हारी अज्ञानता है। हम राजनीति ही नहीं, बल्कि उसका तल भी जानती हैं। तुम अपना अज्ञान नहीं मिटाना चाहते हो लेकिन अज्ञान न मिटाने पर चन्द्रयश की अपेक्षा तुम अपनी ही हानि अधिक करोगे। जो अज्ञान हम अभी मिटाना चाहती हैं वह यदि अभी न मिटकर युद्ध के बाद मिटा तो उस दशा में तुम्हें असह्य पश्चात्ताप तथा दुःख होगा। इसलिए यही अच्छा है कि तुम हमारे कथन को सुनना स्वीकार करो और अज्ञानान्धकार से निकल कर प्रकाश में लौट आओ। हमारा कथन विस्तृत भी नहीं होगा कि जिसे सुनने में अधिक समय की आवश्यकता हो।

राती सुव्रताजी के कथन ने नमिराज के हृदय में खलवली पैदा कर दी। वह सोचने लगा कि ये सतिया न मालूम क्या कहना चाहती है? यदि मैं इनका कथन नहीं सुनता हूँ तो सम्भव है मुझे युद्ध के अन्त में दुःखी होना पड़े और यदि सुनना स्वीकार करता हूँ तो ये न मालूम क्या कहेंगी? ऐसा सोचकर नमिराज इस निश्चय पर पहुँचा कि एक बार इनका कथन सुनना चाहिये ही। यदि इनके कथन में कोई महत्त्व की बात हुई तब तो ठीक ही है नहीं तो मैं अपना कार्य करने के लिए रवतन्त्र हूँ।

इस तरह साचकर नमिराज ने सती सुव्रताजी से कहा— अच्छा आप क्या कहना चाहती हैं कहिये। लेकिन जो—कुछ भी कहें वह बहुत थोड़े में कहें। नमिराज के यह कहन पर सुव्रता राती ने कहा— राजन्! तुम यह युद्ध एक हाथी के लिए ही तो कर रहे हो परन्तु यह तो बताओ कि यदि छोट भाई का एक हाथी बड़ा भाई ले ले तो क्या छोट भाई के लिए यह उचित है कि वह बड़ भाई का मार डाले या मार डालने के लिए उद्यत हो? राती के इस कथन के उत्तर में नमिराज ने कहा— नहीं छोट भाई का ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए किन्तु बड़ भाई के लिए अपना सवर्ग त्याग देना चाहिए। लेकिन मर और चन्द्रयश के बीच यह संधि कहा है जा आप ऐसा प्रश्न करती हैं? न तो चन्द्रयश मरा भाई है न मैं चन्द्रयश का भाई हूँ। इसलिए आपका यह कथन इस प्रश्न के लिए सर्वथा असंगत है।

नमिराज का कथन सुनकर सुव्रता सती बोली— राजन्! यही तो अज्ञान है और इसी अज्ञान को मिटाना मेरा उद्देश्य है। सुनो! तुम और चन्द्रयश दोनों सहोदर भाई हो तथा मैं तुम दोनों की जन्मदात्री माता हूँ। चन्द्रयश बड़ा और तुम छोटे हो। इस सबध के होते हुए तुम दोनों केवल एक हाथी के लिए युद्ध करो यह कदापि उचित नहीं है।

सती का कथन सुनकर नमिराज को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा— आपके इस कथन को मैं सत्य कैसे मान सकता हूँ जबकि मैं महाराज पद्मरथ और महारानी पुष्पमाला का पुत्र हूँ? तब चन्द्रयश मेरा भाई कैसे हुआ? तथा आप मेरी माता किस तरह हुई? नमिराज के इस कथन पर सती सुव्रताजी ने अपने गृहस्थ जीवन का परिचय देकर उस घटना का वर्णन किया जिसके कारण उन्हें वन में भाग जाना पड़ा था और वहाँ उसका जन्म हुआ था। इसके बाद उन्होंने कहा— मैं एक वृक्ष की डाली में वस्त्र की झोली बांध उसमें तुम्हें सुलाकर शरीर की शुद्धि के लिए सरोवर पर गई थी जहाँ हाथी ने अपनी सूँड़ से मुझे आकाश में फेंक दिया और मैं मणिप्रभ विद्याधर के विमान में जा गिरी। मणिप्रभ की कृपा से मैं एक विशेष ज्ञानी मुनि की सेवा में पहुँच गई जिन्होंने तुम्हारे विषय में मुझ से कहा कि तुम्हारा बालक को भिगिला का राजा पद्मरथ ले गया है तथा उसकी रानी पुष्पमाला अपना पुत्र बतलाकर पाल-पोष रही हैं। मुनि से यह जानकर मुझे सन्ताप हुआ। साध ही तुम्हें देखने की प्रबल इच्छा भी हुई। इतने में दूरी पर तुम्हारा दय-भयकारी पिता भी आ गये जिनके विमान में बैठकर मैं भिगिला आई। वहाँ सुदराना सती का उपदेश सुनने से मुझे संसार से सदृश प्रिरक्ति हो गई।

दे तो मैं जाकर वह अज्ञान मिटा दू और उस आग को भी शांत कर दू। मेरे यह कहने पर गुरुआनीजी ने पूछा कि ससार में आग किस तरह लगी हुई है तथा तुम उसको किस तरह शांत कर सकती हो? मैंने कहा कि मेरे दोनो पुत्र नमिराज और चन्द्रयश यह नहीं जानते कि हम दोनो सहोदर भाई हैं। इस अज्ञानता के कारण वे आपस में युद्ध कर रहे हैं तथा एक-दूसरे के प्राण लेना चाहते हैं। यदि उनका यह अज्ञान मिट जाये तो सम्भव है वे युद्ध करना त्याग दे। आप स्वीकृति दे तो मैं जाकर इस गुप्त रहस्य को प्रकट करके उनका अज्ञान मिटा दू, जिससे युद्ध रुक जावे।

मेरी इस प्रार्थना पर गुरुआनीजी ने कहा— सयमधारियों को युद्ध-स्थल पर जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन वह युद्ध तुम्हारे गये बिना भिट भी नहीं सकता। क्योंकि उन दोनो के भाई होने की बात को तुम्ही जानती हो। ऐसी बातों को दृष्टि में रखकर ही भगवान् ने उत्सर्ग तथा अपवाद ये दो मार्ग बताये हैं। उत्सर्ग मार्ग में तो रायमी का युद्धस्थल पर जाना निषिद्ध ही है लेकिन मैं अपवादस्वरूप तुम्हे यह आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर इस अज्ञान को मिटाने और युद्ध रोकने का प्रयत्न करो। इस प्रकार गुरुआनीजी की आज्ञा लेकर ही मैं यहाँ आई हूँ तथा तुम से कहती हूँ कि तुम और चन्द्रयश आपस में भाई-भाई हो इसलिए युद्ध न करो।

सती सुव्रताजी के कथन को नमिराज ने ध्यानपूर्वक सुना। सती का कथन समाप्त हो जाने पर वह कहने लगा कि आप साध्वी होने के कारण झूठ तो नहीं बोल सकती फिर भी मैं आपके कहने मात्र से आपको अपनी माता तथा चन्द्रयश को अपना भाई करे मान सकता हूँ? साथ ही जिन्दगी मेरा पालन-पोषण करके मुझे अपना उत्तराधिकार दिया राज्य सौंपा उस महाराज पद्मरथ और महारानी पुष्पमाला का माता-पिता मानना कैसा त्याग सकता हूँ? आज तो आप मेरी माता बनने का तैयार हो गईं लेकिन बाल्यकाल में यदि पद्मरथ तथा पुष्पमाला ने मेरी रक्षा नहीं की होती मेरा पालन-पोषण नहीं किया होता तो क्या मेरा जीवन रह सकता था? इसलिए निश्चय यदि आपके कथनानुसार मैं आप ही का पुत्र हूँ, तब भी मैं आपका पण्डित पुत्र हूँ। इसलिए मेरा और आपका क्या संबंध रहेगा? मैं आपका अपनी माता कम मान लूँ?

नन्दिन क कथन के उत्तर में सती सुव्रता कहती लगी— राजन!

त्रिदश का जीवन बसा हाता है और तुम्हें जन्म देने के पशुवा में कैसे सहित

मे पड गई थी इसका तुम्हे पता ही नहीं है। नहीं तो तुम ऐसा कदापि नहीं कहते। यह तो मेरा आयुर्बल शेष था जिससे मैं जीवित रह गई तथा तुम से यह कह रही हूँ कि तुम्हारी जन्मदात्री माता हूँ लेकिन मर गई होती तो यह भी कौन कहता! मैं तुमको सदा के लिए त्याग कर तो गई नहीं थी। कुछ देर के लिए छोड़ कर शरीर शुद्ध करने गई थी। यदि मुझे सदा के लिए तुम्हारा परित्याग करना होता तो मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न क्यों कर जाती? वृक्ष की डाली में झोली बांध कर उसमें तुम्हें क्यों सुला जाती और तुम्हारे सबंध में मुनि से पूछताछ क्यों करती? मैं विषम परिस्थिति में पड गई थी इसी कारण तुम मुझ से बिछडे। नहीं तो मातृ-हृदय ऐसा कठोर नहीं होता है कि जो अपने बालक को त्याग दे। इतने पर भी मैं यह नहीं कहती कि तुम पुष्पमाला को माता न मानो। मैं तो यही कहती हूँ कि तुम्हारी जन्मदात्री माता मैं हूँ। इसके सिवा मैं तुम से कुछ चाहने के लिए यह सबंध नहीं बता रही हूँ। मेरी यह कामना नहीं है कि तुम मुझे राजमाता बनाओ ओर मैं राजमाता बन कर राजैश्वर्य का उपभोग करूँ। मैं तो केवल यह कह रही हूँ कि चन्द्रयश तुम्हारा भाई है अतः एक हाथी के लिए उसके प्राणा के ग्राहक मत बनो। कदाचित् तुम्हारी दृष्टि में मैं अपराधिनी होऊँ इस कारण मुझे माता न बनाना चाहो लेकिन चन्द्रयश ने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए उसको भाई मानने में तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए।

इससे उबरने के लिए मैं यह कहती हूँ कि तुम तो जन्मते ही मुझसे छूट गये थे इस कारण मुझे नहीं पहचानते परन्तु चन्द्रयश तो अब भी मुझे पहचान लेगा। क्योंकि जिस समय तुम्हारे पिता की हत्या की गई थी तथा मैं वन में भाग गई थी उस समय चन्द्रयश सयाना था। इसलिए वह मुझे अवश्य ही पहचान लेगा। मैं उसके पास जाकर उसे भी यह सब बताती हूँ कि नमिराज तुम्हारा छोटा भाई है। मैं विश्वास करती हूँ कि यह जानते ही वह भ्रातृ-स्नेह के वश अवश्य ही तुम्हारे पास आयेगा, जिससे तुम्हें पूरी तरह विश्वास हो जायेगा कि चन्द्रयश मेरा बड़ा भाई है। लेकिन मैं चन्द्रयश के पास जाने से पहले तुम से यह प्रतिज्ञा कराना आवश्यक समझती हूँ कि जब चन्द्रयश तुम से मिलने के लिए आये तब तुम सद्भावपूर्वक उसका सम्मान करोगे हृदय में किसी प्रकार की दुर्भाव नहीं रखोगे न ही ऐसा व्यवहार ही करोगे जिसका करना बड़े भाई के प्रति अनुचित माना जाता हो। क्या तुम इन बातों के लिए मुझे विश्वास दिला सकते हो?

नमिराज ने उत्तर दिया— आपके इस कथन ने मुझे अरामजस में डूबने से बचा लिया है। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि महाराज चन्द्रयश मुझ से मिलने आयेगे तो मैं उनका हृदय से सम्मान करूँगा उनके प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखूँगा। मिलने आये हुए शत्रु के प्रति भी आदर और प्रेम का व्यवहार किया जाता है तो जिन्हें आप मेरा बड़ा भाई कहती हैं उनके साथ मैं अनादर का व्यवहार कैसे कर सकता हूँ। बल्कि मुझे यह विश्वास हो जाये कि चन्द्रयश मेरा भाई है तो मैं स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित होकर अपने अपनापन के लिए उनसे क्षमा माग लूँगा। आप मेरी ओर से निश्चिन्त रहिये तथा जो-कुछ करना चाहती हैं वही करिये।

नमिराज का कथन सुनकर सती सुव्रताजी नमिराज से यह कहकर सुदर्शनपुर की ओर चल दी कि अब तुम नगर और दुर्ग पर आक्रमण मत करना।

नमिराज के यहाँ से चलकर दाना सतिया सुदर्शनपुर के द्वार पर आई। द्वार बन्द था। द्वार-रक्षक के सरदार ने सतीजी से कहा— यह युद्ध का समय है इसलिए द्वार नहीं खुल सकता। तब सती ने सरदार का नाम लेकर उससे कहा— तुम पूर्ण स्वामीभक्त हो यह मैं जानती हूँ। डरगिरी युद्ध के समय तुम्हारा द्वार न खोलना और किरी का भीतर न आना दना उचित ही है परन्तु जिस समय युद्ध स्थगित है उस समय हम साधिका का नगर में आना दना मत काइ आपत्ति नहीं हानी चाहिये।

सुव्रताजी सती के मुख से अपना नाम सुनकर सरदार को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि आपको मेरा नाम कैसे ज्ञात हुआ? सती ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारा नाम बहुत पहले से ही जानती हूँ। सरदार ने पूछा कि कब से और कैसे? तब सती ने अपना पूर्व परिचय सुनाकर बताया कि मैं तुम्हारे राजा चन्द्रयश की माता हूँ। सती का परिचय जानकर सरदार ने कहा कि आप यहाँ पधारी यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, परन्तु युद्धकाल में दुर्ग या नगर का द्वार खोलना नियम-विरुद्ध है। सरदार के इस कथन के उत्तर में सती ने कहा कि यदि तुम अपने अधिकार से द्वार नहीं खोलना चाहते तो अपने स्वामी से स्वीकृति प्राप्त कर लो। मेरा परिचय देकर उनसे यह भी कहना कि नमिराज से तुम्हें किंचित् मात्र भी भय नहीं करना चाहिए। नमिराज तुम्हारा छोटा भाई है जो अज्ञानतावश तुमसे युद्ध करने आया था परन्तु अब उसने यह सब ध्यान कर युद्ध स्थगित कर दिया है।

सती का यह कथन सुनकर द्वाररक्षक सामन्त को और भी आश्चर्य हुआ। उसने कहा— अच्छा आप यही ठहरिए मैं अभी जाकर महाराज को यह सब समाचार सुनाता हूँ। फिर वे जैसी आज्ञा देंगे वेंसा ही करेंगे। सती से यह कहकर द्वाररक्षक सामन्त चन्द्रयश के पास गया। उसने चन्द्रयश के पास सूचना भेजी कि द्वाररक्षक सामन्त एक आवश्यक शुभ समाचार लेकर उपस्थित हुआ है। सामन्त द्वारा भेजी गई सूचना से चन्द्रयश बहुत ही प्रसन्न हुआ। शत्रु का नम होना और सधि-प्रस्ताव भेजना यही युद्ध के समय शुभ समाचार माना जाता है इसलिए चन्द्रयश ने यही समझा कि एक ही दिन में हुई क्षति से नमिराज भयभीत हो गया होगा और उसने दिल्ली के द्वारा सधि का प्रस्ताव भेजा होगा। ऐसा समझ कर प्रसन्नतापूर्वक चन्द्रयश ने द्वाररक्षक सामन्त को उपस्थित होने की आज्ञा दी। द्वाररक्षक चन्द्रयश के सम्मुख उपस्थित हुआ और निवेदन किया— महाराज! आपकी जय हा दिज्य हा एक शुभ समाचार लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ।

द्वाररक्षक सामत का कथन सुनकर, चन्द्रयश अत्यंत हर्षित हुआ। उसने द्वाररक्षक से कहा— द्वार के समीप शत्रु सेना तो नहीं है यह जानने के पश्चात् द्वार खोलकर तुम माताजी को भीतर ले आओ मैं भी आ रहा हूँ। चन्द्रयश की आज्ञा पाकर द्वाररक्षक सामत द्वार पर आया। नमिराज की सेना द्वार के समीप नहीं है यह विश्वास करने के पश्चात् उसने कपाट खोलकर सुव्रता सती और उनके साथ की दूसरी सती को नगर में प्रवेश कराया। नगर में आ जाने पर द्वाररक्षक सामत ने उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा माग कर यह प्रार्थना की— आप यहीं ठहरिए, महाराज चन्द्रयश अभी यही आते हैं। द्वाररक्षक ऐसा कह रहा था कि इसी बीच चन्द्रयश भी वही आ गया। उसने देखते ही माता को पहचान लिया और इतना हर्षित हुआ कि उसकी आंखों से आसू गिरने लगे। उसने सती को विविधपूर्वक वन्दन किया और फिर रुधे कंठ से कहने लगा— मैंने बहुत दूढ़ा, लेकिन आपका कहीं भी पता न लगा। आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है जो अनायास ही आपका दर्शन हुआ और वह भी इस सकट के समय में। मुझे वह दुःखद समय याद आ रहा है जब पिता तथा पितृव्य के देह—त्याग के साथ ही, मुझ अभागे को आपने भी असहाय छोड़ दिया था। आप उस सकटकाल में कहा तथा क्यों चली गई थी? मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप इतने समय तक कहा रही सयम—वश क्या धारण किया एवं उरा बालक का क्या किया जो आपके गर्भ में था?

सती सुव्रता ने चन्द्रयश को धैर्य प्रदान कर शांत किया। महाराज चन्द्रयश की सयमधारिणी माता आई है यह जानकर नगर और राजपरिवार के अनेक लोग भी वहां एकत्रित हो गए थे। चन्द्रयश का धैर्य देखकर सती ने युगबाहु क मरने के पश्चात् का अपना सब हाल कह सुनाया और बताया कि मैं किन कारणों से वन में गई थी? चन्द्रयश ने जब सती से नमिराज विषयक समाचार सुना तब वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला— इस रागावार ने मुझे बहुत ही आनंदित किया है कि नमिराज मेरा भाई ही है। यह बात मुझे पटले मालूम हो जाती तो मैं एक हाथी के लिए नमिराज से युद्ध करने को कदापि तैयार नहीं होता। अब मैं नमिराज से युद्ध नहीं करूंगा किन्तु उसकी प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व त्यागना भी कर्तव्य मानूंगा।

यह कहकर चन्द्रयश नमिराज के पास जान का उद्यत हुआ। उपस्थित लोग का भी यह वृत्तान्त सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि नमिराज और चन्द्रयश दोनों भाई—भाई हैं। सब लोग इस विचार से और अधिक

आनदित हुए कि जिस युद्ध के कारण लोग भविष्य की चिंता से दुःखी हो रहे थे, वह युद्ध नहीं होगा।

नमिराज के पास जाने के लिए उद्यत चन्द्रयश से सती ने कहा—चन्द्रयश ठहरो! इतने उतावले मत बनो। अभी मैंने यह बताया ही नहीं कि मैंने समय क्यों लिया और यहाँ क्यों नहीं आई? चन्द्रयश को ठहरा कर सती ने समय लेने का कारण और नमिराज के पास जाने एवं सुदर्शनपुर आने तक का सब वृत्तांत कह सुनाया तथा नमिराज से जो बातचीत हुई थी, वह सुनाकर कहा—तुम और नमिराज में अज्ञानता के कारण ही युद्ध हो रहा है। नमिराज और तुम दोनों अज्ञानता में हो। अभी तक दोनों ही यह नहीं जानते थे कि हम आपस में भाई—भाई हैं। मैं तुम दोनों का यह अज्ञान मिटाने के लिए ही आई थी। मेरा यह उद्देश्य पूरा हो गया है। अब तुम्हें जैसा उचित जान पड़े वैसा ही कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी ओर से तो नमिराज की ही तरह तुमसे भी यही कहती हूँ कि एक हाथी के लिए भाई—भाई का आपस में युद्ध करना और मनुष्यों का रक्त बहाना सर्वथा अनुचित है। नमिराज ने मेरे कथन को स्वीकार करके युद्ध स्थगित कर दिया है। यह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा।

सती का कथन समाप्त होने पर चन्द्रयश ने कहा—अब तक मुझे ज्ञात न था कि मेरा कोई भाई भी है जिससे अपने का भातृहीन और अभागा मानकर खेद किया करता था तथा सोचा करता था कि मुझे किस कारण भातृहीन होना पड़ा है। नमिराज मेरा छोटा भाई है यह जानकर भरा यह रोंद मिट गया है तथा मुझे अत्यंत आनंद ही हुआ है। ऐसी दशा में अब मैं नमिराज से युद्ध क्यों करूँ? हाथी तो क्या यदि वह मेरे प्राण लाने के लिए भी उद्यत हो जाये तब भी उसको विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सकता। अपना जन्म देकर और पाल-पोष कर ता मुझे अपना कृणी बताया ही था अब मुझे भाई बताया जाकर मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब मैं नमिराज के पास जाता हूँ। राजकुल लौटकर अपना दर्शन एवं आपसी वार्ता करूँगा।

भ्रातृमिलन

सासारिक लोगो के लिए 'भाई' शब्द बहुत ही प्रिय होता है और जिसका वाचक शब्द प्रिय है उसका वाच्य व्यक्ति या पदार्थ प्रिय हो यह स्वाभाविक है। ससार में जितने भी स्नेह हैं उनमें भ्रातृस्नेह भी एक है। नीतिकारों का कहना है कि ससार में दूसरे स्नेही सबंधियों का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना कठिन भाई का मिलना है। तुलसीदासजी ने रामायण में राम के मुख से कहलाया है कि—

सुत वित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग बारहिबारा ।।

अस विचारि जिय जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर भ्राता ।।

अर्थात् (मूर्च्छित लक्ष्मण से रामचन्द्रजी कहते हैं) ससार में पुनः धन स्त्री और घर—परिवार तो बार—बार मिल जाते हैं लेकिन सहोदर भाई का मिलना कठिन है यह जानकर तुम जागो।

वैसे तो भाई शब्द और भाई का सबंध प्रिय हान से व्यवहार में भी एक—दूसरे का भाई कहते हैं लेकिन इन राम से जुड़ा हुआ स्नेह—सबंध बहुत कम जगह देखने में आयगा जहाँ भ्रातृ—सबंध का पूरी तरह पालन किया जाता है। भाई का सबंध किस तरह निभाया जाता है या किस तरह निभाना उचित है उसके लिए राम लक्ष्मण भरत का भ्रातृस्नेह आदर्श है। राम ने भाई भरत के लिये अपने अधिकार का राज्य ही त्याग दिया था। लक्ष्मण अपने भाई राम के स्नेहाधीन हो राजसी सुख त्याग कर उनके साथ वन में चले गये थे और भरत का यह जानकर बहुत दुःख हुआ था कि राम मेरे लिये ही वन में गये हैं तथा उन्होंने राम का लौटाने का बहुत प्रयत्न किया था और प्रयत्न में असफल हान पर उन्होंने राम की आज्ञा ही मानी—कान बनावारी के समान चलाया था एवं राम के लौटने पर राम—पाट उट साप दिया था। मतलब यह कि भ्रातृ—सबंध बहुत स्नेहपूर्ण होता है और उस निभाने के लिए अधिक से अधिक त्याग एवं अन्याय की आवश्यकता है।

जब भाई का ऐसा सबध है तब भाई का मिलना कैसा सुखद होगा। और वह भी ऐसे भाई का मिलना जिसे पहले देखा तक नहीं है तथा जो भ्रातृ-सबध ज्ञात न होने के कारण प्राणघातक शत्रु बना हुआ था। राणा प्रताप का भाई शक्तिसिंह शत्रु बनकर अकबर की सेना के साथ प्रताप से युद्ध करने के लिए आया था। लेकिन जब शक्तिसिंह ने प्रताप को आहत एवं उनके प्राणों को सकट में देखा तब वह शत्रुता त्याग प्रताप की रक्षा के लिये दौड़ पड़ा तथा प्रताप का पीछा करने वाले शत्रुओं को मारकर भाई से मिला। उस समय दोनों भाइयों को कैसा हर्ष हुआ होगा! उससे भी अधिक हर्ष चन्द्रयश और नमिराज को हुआ होगा जब वे आपस में मिले होंगे। क्योंकि चन्द्रयश तथा नमिराज का एक-दूसरे को देखना तो दूर रहा वे यह भी नहीं जानते थे कि हमारे कोई भाई भी है। वे स्वयं को भ्रातृहीन मानते थे। जबकि राणा प्रताप और शक्तिसिंह दोनों यह जानते थे कि वे भाई हैं। चन्द्रयश एवं नमिराज को अपना भ्रातृ-सबध उनकी माता सती सुव्रता द्वारा ज्ञात हुआ था। यह सबध ज्ञात होने पर दोनों भाई किस तरह मिले और भ्रातृ-सबध को विशालता देने के लिए कैसा त्याग किया आदि बातें इस प्रकरण से ज्ञात होगी।

चन्द्रयश सती के ठहरने आदि की व्यवस्था करके नमिराज के पास जाने को उद्यत हुआ। उस समय उसके हृदय में अत्यन्त दुःख था। सुदशनापुर की प्रजा भी युद्ध भिटने और नमिराज तथा चन्द्रयश के भ्रातृ-सबध को जानने के कारण बहुत ही आनंदित हो रही थी। राज-परिवार एवं नगर के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी नमिराज को स्वागत करने के लिए चन्द्रयश के साथ चल पड़े।

को अपने सीने से लगा लिया। उस समय दोनों के हृदय में अपार हर्ष था और दोनों की आँखों से हर्षाश्रु गिर रहे थे। दोनों भाइयों का यह मिलन देख कर सुदर्शनपुर की प्रजा तथा नमिराज की सेना आनंदित होती हुई जय-जयकार करने लगी।

हर्षावेग कम होने पर नमिराज युद्ध एव अपने बड़े भाई के वारते कहे गये कटु शब्दों के लिए स्वयं को अपराधी मान कर चन्द्रयश से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। दूसरी ओर चन्द्रयश स्वयं को अपराधी बताकर कहने लगा कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। तुमने अपनी ओर से तो मेरे पास यही प्रस्ताव भेजा था कि हाथी देकर प्रेम सबंध जोड़ लिया जाये परन्तु मैंने ही उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और हाथी लौटाने के बदले तुम्हारे लिए कठोर एव अपमानपूर्ण शब्द कहे। मेरे इस व्यवहार से यदि तुम मुझ पर चढ़ाई कर आओ तो यह बात एक क्षत्रिय के लिए अस्वाभाविक नहीं है। इस प्रकार अपराध तुम्हारा नहीं मेरा है। तुम्हारे लिए क्षमा मागने का कोई कारण नहीं है क्षमा तो मैं मागता हूँ।

इस तरह दोनों भाई अपना-अपना अपराध मानकर एक-दूसरे से क्षमा मागने लगे। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना अपराध मानता है वहाँ किरसी प्रकार का कलह नहीं रह कर प्रेम और आनंद ही रहता है। कलह तो वही है जहाँ दूसरे को अपराधी तथा स्वयं को निरपराधी माना जाता है। इसीलिए राजा भोज के समय की एक घटना भी प्रसिद्ध है जो इस प्रकार है—

राजा भोज के नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। परिवार में वह उसकी माता और पत्नी, कुल तीन व्यक्ति थे। यद्यपि ब्राह्मण भीख मागने को बुरा मानता था परन्तु आजीविका का दूसरा साधन न था इसलिए यदि बिना मागे कोई कुछ देता था तो वह ले लेता था और उससे अपना काम चलाता था।

एक दिन ब्राह्मण सब जगह घूमा परन्तु उसका किरसी ने कुछ नहीं दिया। दिन-भर भटक कर सन्ध्या का घर लौट आया। वह भूखा भी था तथा थक भी बहुत गया था। घर आकर उसने पत्नी से कहा— आज मुझ कटी स कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। भटकने के कारण मैं बहुत थक भी गया हूँ और मुझ भूख भी लगी है। इसलिए कुछ खान का तो दे दो। ब्राह्मणी भी दिन-भर स भूखी थी। जब उसने पति से यह सुना कि आज कुछ नहीं मिला है तब उस निराशा भी हुई और क्रोध भी बहुत आया। उसने कहा— घर पास क्या है जा मैं तुम्हें दूँ। यदि कुछ लाय हात तो फिर मुझ से दान को कहो तब तो टीका भी था लेकिन खान का कुछ नहीं और मुझ से कहते हो कि खान

को दो। मैं क्या किसी के यहाँ चोरी करने जाऊँ? ब्राह्मण ने कहा— मैं नित्य जो—कुछ लाता हूँ वह तुम्हें सौंप देता हूँ। गृहिणी का कर्तव्य है कि वह घर में आई हुई वस्तु में से कुछ आगे के लिए बचा कर रखे जिससे समय—असमय भूखा न रहना पड़े। तुमको इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए था जो नहीं किया और उलटा जवाब देती हो! ब्राह्मणी बोली— क्या आज तक कभी इतना अन्न घर में लाये कि एक बार भी पूरी तरह पेट भर जाता? तब मैं बचा कर कहा से रखती? तुम्हारी तरह के लोग जो अपनी पत्नी को पेट—भर अन्न भी नहीं दे सकते वे विवाह ही क्यों करते हैं?

ब्राह्मण और ब्राह्मणी में इस तरह की बातें होते—होते झगडा बढ़ गया और फिर ब्राह्मण क्रुद्ध होकर ब्राह्मणी को पीटने लगा। ब्राह्मणी रोने चिल्लाने लगी तथा कहने लगी कि मेरे को खाने के लिए देना तो दूर रहा उलटे मुझसे खाने को मागतें हो और इसके ऊपर से पीटते हो आदि। ब्राह्मणी का रोना—चिल्लाना सुनकर पहले तो पुलिस ने ब्राह्मणी को बचाया और फिर पत्नी को पीटने के अपराध में ब्राह्मण को पकड़ लिया। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के पश्चात् ब्राह्मण अपने मन में पश्चात्ताप करने लगा। वह मन ही मन कहने लगा कि मैंने पत्नी को पीट कर बहुत दुःख किया। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी पत्नी का पालन—पोषण करूँ। लेकिन मैं अपने इस कर्तव्य का पालन भी नहीं किया और पत्नी को पीटा। क्षमा व दण्ड तथा क्रोध के आदेश में मैंने यह अनुचित कार्य कर तो खाली लेकिन अब मुझ बात समझा लनी चाहिए। बात बदलने नहीं देनी चाहिये।

चाण्डालोचित क्रोध निर्दयता आदि दुर्गुण आ गये इसी से मुझे आपके सम्मुख उपस्थित किया गया है। इसलिए आप मुझे ब्राह्मण नहीं किन्तु चाण्डाल कहिये। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने कहा— तुम्हारा कहना ठीक है लेकिन मुझे तो चाण्डाल का भी न्याय करना होगा। इसलिए बताओ कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? ब्राह्मण बोला— महाराज सुनिये—

अम्बा तुष्यति न मया न सनुशया सामपि न अम्बया न मया।

अहमपि न तया न तया, वद राजन् कस्य दोषोऽयम्।।

अर्थात् मेरे घर में मैं, मेरी माता और मेरी पत्नी ये तीन व्यक्ति हैं। मेरी माता मुझे कभी सतोष नहीं देती। वह मीठे शब्द भी नहीं बोलती किन्तु जब भी बोलती है, कटु शब्द ही। वह मेरी पत्नी के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार करती है। इसी प्रकार मेरी पत्नी मेरी माता की सेवा—शुश्रूषा करना या उराकी आज्ञा मानना तो दूर रहा मेरी माता को कटु शब्द ही कहती है। मेरी मा या मेरी पत्नी ही ऐसी हो यह बात नहीं, किन्तु मैं भी मा और पत्नी दोनों के प्रति ऐसा ही व्यवहार रखता हूँ। किसी को भी सन्तुष्ट नहीं रखता। और मेरी पत्नी का मेरे प्रति कैसा व्यवहार रहता है इसके लिए तो मैं आपके सम्मुख अभियुक्त बन कर खड़ा हुआ ही हूँ। अब आप ही बताइये कि इसमें किसका दोष है और आप जिसका दोष मानते हो उसे दण्ड दीजिये।

राजा भोज ने ब्राह्मण के कथन पर विचार किया और भण्डारी को बुलाकर आज्ञा दी कि इसको एक सहस्र स्वर्ण—मुद्रा दे दो। भण्डारी ने मग यात जानकर राजा से कहा— पत्नी को पीटने के कारण इस ब्राह्मण को एक हजार स्वर्ण मुद्रा देने पर बेचारी स्त्रिया की तो दुर्गति ही हो जायेगी। आपसे हजार मुद्राएँ प्राप्त करने के लिये दूरारे भी अपनी—अपनी पत्नी को पीट कर आपके पास हजार मुहर लाने को आ पहुँचगे। राजा ने भण्डारी का कथन सुनकर कहा कि तुम केवल ऊपरी बात को ही देखते हो वास्तविक बात नहीं देखते। दण्ड उसी को देना चाहिए जिसका अपराध हो। जिस अपराध के कारण इसको मर सामन उपस्थित किया गया है उस अपराध का कारण है दरिद्रता। उस दरिद्रता को दण्ड न देकर इस दण्ड देना अन्याय है और ऐसा करने से अपराधों की परंपरा भी बढ़ेगी। इसलिए उस दरिद्रता को ही दण्ड क्यों न दिया जाय जिसके कारण इसके यहाँ कलह रहता है। राजा का काम है प्रजा की दरिद्रता मिटाय जिससे वह अपराध न करे। यदि राजा हाकर भी न प्रजा की दरिद्रता मिटाने के लिए काम खुला न रखे तो फिर मैं राजा किसे काम का? मैं इस ब्राह्मण का हजार मुहर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि इन्हीं पत्नी का पीटा है किन्तु इसकी दरिद्रता का मिटाने के लिए दे रहा हूँ।

यदि इसका उदाहरण लेकर कोई सम्पन्न व्यक्ति अपनी पत्नी को पीटेगा तो उसे दण्ड मिलेगा।

राजा का कथन सुनकर भण्डारी तथा अन्य सब लोग प्रसन्न हुए। भण्डारी ने ब्राह्मण को एक सहस्र स्वर्ण—मुद्रा दे दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि जिसका अपराध था उसे मैंने दण्ड दिया है। अब सावधानी रखना और जिसको दण्ड दिया है उसको फिर अपने यहाँ मत आने देना। राजा का कथन शिरोधार्य करके ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देता हुआ अपने घर आया तब उसकी पत्नी तथा माता में यानी सास—बहू में झगड़ा हो रहा था। सासू बहू को दोष दे रही थी कि मेरे भूखे लडके से यदि क्रोधभरी बातें नहीं कही होती तो झगड़ा क्यों होता और उसे पुलिस क्यों पकड़ ले जाती? अब न मालूम उसको क्या दण्ड भोगना पड़ेगा! दूसरी ओर बहू सास को दोष देती हुई कह रही थी कि जब तुम्हारा पुत्र मेरा पेट भी नहीं भर सकता तब उसने मेरे साथ दिया क्या किया? तुमने ऐसा बेटा जन्मा जो मुझे खाने को देने के बदले पीटता है इसलिए सब अपराध तुम्हारा ही है।

सासू—बहू इस तरह एक—दूसरे को दोष देकर झगड़ा कर रही थी। इतने में उन्होंने गठरी लिए हुए ब्राह्मण को आतं दखा। गठरी देखकर दोनों वा झगड़ा बन्द हो गया और सासू यह कहती हुई उठने लगी— मेरा भूखा बेटा भार लेकर आ रहा है मैं जाकर उसका भार ले लूँ! तब बहू ने सासू से कहा— आप छहरिये में जाती हूँ। आप वृद्ध हैं इसलिए आपसे भार न उठेगा। सासू ने कहा— नहीं बहू मुझे ही जाने दो। मार के कारण तुम्हारा शरीर व्यथित हो रहा होगा। बहू ने उत्तर दिया— पति के हाथ की ऐसी मार दुःख नहीं किन्तु अनाद देती है। कहावत ही है कि पति के हाथ की मार और धी की ताल बराबर होती है।

अपराध तो मैंने किया है। आपकी तो मुझ पर दया ही रही है। मैं ऐसा अभाग्य हूँ कि कभी आपको पेट-भर भोजन भी नहीं दे सका और न कभी सम्मान ही किया। फिर भी आपने मुझ जैसे कुपुत्र को भी घर में ही रहने दिया घर से नहीं निकाला। यह आपकी महान् कृपा है।

माता और पुत्र में इस तरह की बातें हो रही थीं इतने में बहू कहने लगी कि आप दोनों का कोई अपराध नहीं है अपराध तो मेरा है। मैं ही अभागिन हूँ। आज मार खाकर दुर्भाग्य भाग गया है, इससे सब आनन्द हुआ है। पत्नी के इस कथन के उत्तर में ब्राह्मण ने कहा— प्रिय! तुम दुर्भागिनी नहीं किंतु सद्भागिनी हो परन्तु मुझ दुर्भागी के साथ होने के कारण कष्ट पाती रही हो। जो हुआ सो हुआ, अब भविष्य में कलह न करने के लिए सावधान रहना चाहिए और राजा भोज की जय हो जिसने कलह का कारण दरिद्रता को पहचान कर, उसे दण्ड दिया है।

मतलब यह है कि झगडा तभी तक रहता है जब तक कि मनुष्य दूसरे को अपराधी मानता है दूसरे का दोष देखता है और स्वयं को निर्दोष तथा निरपराधी मानता और समझता है। जो लोग दूसरे में दोष न देखकर पत्येक बात के लिये स्वयं को ही अपराधी मानते हैं उनसे फिरी का कभी झगडा होना ही नहीं है किंतु आपस में प्रेम रहता है। चन्द्रयश और नमिराज में इसी कारण कलह था कि एक वे एक-दूसरे को अपराधी मानते थे। जब दाना अपने को ही अपराधी मानने लगे तब कलह कैसे रह सकता था।

नमिराज और चन्द्रयश अपना-अपना अपराध मानकर एक दूसरे से क्षमा मांगते रह तब बात का अंत आता न देखकर किसी बुद्धिमान ने दोनों से कहा— इस विषयक निर्णय का भार सतीजी पर रखिय। इसलिए सतीजी की सवा में चलना अच्छा है। बुद्धिमान का कथन उचित मानकर दोनों भाई सुव्रताजी सती की सवा में उपस्थित होने के लिए चले। साथ में लोग 'महाराज चन्द्रयश' 'महाराज नमिराज' 'महाराज्ञी सुव्रताजी' की जय बोलते चल रहे थे। इस प्रकार हर्षोत्साहपूर्वक चन्द्रयश और नमिराज जब लोगो के साथ महाराज्ञी सुव्रताजी की सवा में उपस्थित हुए उस समय नगर में अपूर्व आनन्द छाया हुआ था। सब लोग यही कह रहे थे कि न मातृम आज कैसा घमसान युद्ध हान वाला था और नगरवाशिया पर न जान कैसी महान् आपत्ति आन वाली थी परन्तु महाराज्ञी की कृपा से वह आपत्ति टल गई आ यह आनन्द हुआ है।

चन्द्रयश नमिराज एवं उनके साथ के सब लोग वदन करके सती के सम्मुख बैठ गये। चन्द्रयश हाथ जोड़कर सती सुव्रताजी से कहने लगा कि

इस समय आपने यहा पधार कर एक पकार से सब लोगो को जीवन-दान दिया है। मैं और भाई नमिराज परस्पर शत्रु बनकर एक-दूसरे के प्राण लेने को उद्यत थे। यदि आज आप न पधारी होती तो हम दोनो अपनी भावनानुसार एक-दूसरे के प्राण लेने का प्रयत्न करते और इसके लिए भयकर युद्ध होता तथा अनेक निर्दोष मनुष्य हताहत होते। लेकिन आपकी दया से वह विषमय वातावरण अमृतमय बन गया है। मैंने अपनी मूर्खता से ही धन-जन-नाशक युद्ध छेड़ दिया था। मुझे अपनी भूल के लिए बहुत पश्चात्ताप है और यह पिघार होता है कि यदि आप न पधारी होती तो या तो भाई नमिराज मुझे मार डालते या मैं उन्हें मार डालता तथा इस प्रकार दूसरे रूप में उसी घटना की पुनरावृत्ति होती जो हमारे पिता और पितृव्य के बीच घटी थी।

कारण को लेकर बड़ा भाई छोटे भाई को और छोटा भाई बड़े भाई को मार डालता है? लेकिन तुम दोनों को यह ज्ञात ही न था कि हम दोनों आपस में भाई-भाई हैं। अज्ञान होने पर ऐसा होता ही है। अब अज्ञान मिटा तो युद्ध भी मिट गया और तुम दोनों शत्रु से भाई बन गए। अब तक जिस हाथी को क्लेश का कारण माना जाता रहा है, लेकिन अब विचार करो कि हाथी का यहा आना क्लेश का कारण रहा या हर्ष का? हाथी क्लेश का कारण तभी तक था, जब तक अज्ञान था। अज्ञान मिटते ही वही हाथी प्रेम कराने वाला हो गया। इस प्रकार हाथी या कोई दूसरा क्लेश अथवा प्रेम कराने वाला नहीं किन्तु अज्ञान ही क्लेश कराने वाला है और ज्ञान ही क्लेश मिटाकर प्रेम कराने वाला है। जिस ज्ञान के प्रभाव से युद्ध मिटा है एव तुम दोनों भाई-भाई एक हुए हो उस ज्ञान को अधिक बढ़ाने पर तुम्हें ज्ञात होगा कि ससार के सभी जीव हमारे भाई हैं। जब तुम में इस तरह का ज्ञान होगा और तुम ससार के सब जीवों को अपना भाई मानोगे, तब तुम किसी भी जीव को दुख नहीं दोगे किन्तु सबके साथ प्रेम का व्यवहार करोगे तथा इस तरह सहज ही आत्मा का कल्याण कर सकोगे। इसलिए अज्ञान को दूर करो। ज्ञान-वृद्धि का प्रयत्न करा। ज्ञान की जैसे-जैसे वृद्धि होती जावेगी अज्ञान भी वैसे-वैसे मिटता जावेगा। जब पूर्ण ज्ञान हो जावेगा, अज्ञान सर्वथा निःशेष हो जावेगा। तब आत्मा जीवनमुक्त हो जावेगी। भव्य लोग आत्मा में रहे हुए अज्ञान को निःशेष करके ज्ञानधन बनने के लिए ही समय लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक मुझ में किञ्चित् मात्र भी अज्ञान है, तब तक ससार के किसी-न-किसी जीव को मेरी ओर से यत्किञ्चित् पीडा होगी ही तथा जब तक मेरी ओर से किसी भी जीव को थोड़ी-सी भी पीडा होगी, तब तक मेरा ससार में जन्माना-मरना भी नहीं छूट सकता। इस विचार से ही वे सार्वारिक सुखों का त्याग कर समय में प्रव्रजित होते हैं तथा समय का पालन करते हैं। तुम लाग यदि एकदम से ऐसा नहीं कर सकते तो धीरे-धीरे ज्ञान बढ़ाने एव अज्ञान से निकलने का प्रयत्न करा जिससे बढ़ते-बढ़ते कभी सर्वथा अज्ञानरहित हो सका और किसी भी जीव से कलह नहीं करना पड़े।

प्रत्येकबुद्ध नमिराज

भव्य प्राणी किसी भी बात कार्य या पदार्थ से ज्ञान लेकर सासारिक पदार्थों के स्वरूप को समझ जाते हैं। यह जान लेते हैं कि आत्मा का इन सासारिक पदार्थों से क्या संबंध है और यह जान लेने के कारण वे समस्त सासारिक सुख-वैभव को तृणवत् त्याग कर आत्मा को भौतिक पदार्थों से सर्वथा संबंधरहित करने के प्रयत्न में लग जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक कार्य कारण से ही हुआ करता है परन्तु निमित्त मात्र भी कार्य का एक कारण है। इसके अनुसार समय लेने और भौतिक पदार्थों से संबंधरहित होने का प्रधान कारण तो ज्ञानावरणीय तथा चारित्रावरणीय कर्म का क्षयोपशम ही है लेकिन साधारणतया कोई निमित्त भी समय लेने का कारण होता है। ऐसा निमित्त किसी के लिए बड़ा होता है और किसी के लिए छोटा। जिसके ज्ञानावरणीय तथा चारित्रावरणीय कर्म का अधिक क्षयोपशम हुआ है वह तो किसी छोटे-से निमित्त को पावर ही समय में प्रवर्जित हो जाता है और जिसका क्षयोपशम कम हुआ है

अमुक निमित्त ही सयम लेने का कारण है यह नहीं कहा जा-
सकता। कोई निर्ग्रन्थ प्रवचन का उपदेश सुनकर कोई किसी व्यक्ति या
पदार्थ को देखकर, कोई किसी घटना के कारण तथा कोई स्वयं ही तत्त्वों
का विचार करके सयम लेता है। अनाथी मुनि ने शरीर-वेदना होने और सयम
की भावना करने पर शरीर की वेदना मिट जाने से सयम लिया। समुद्रपाल
ने शूली पर चढ़ने के लिए जाते हुए चोर को देख कर सयम लिया था।
मेघकुमार, शालिभद्र आदि ने उपदेश सुनकर सयम लिया था। सेठ धन्नाजी
ने अपनी पत्नी सुभद्रा की बात सुनकर लिया था और इस कथा में आये हुए
चन्द्रयश ने सती सुव्रता द्वारा सयम का महत्त्व जानकर सयम लिया था। इस
प्रकार सयम में प्रव्रजित होने के निमित्त कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। नमिराज
के लिए भी एक ऐसा निमित्तकारण हो गया था जिससे उसने मिथिला और
सुदर्शनपुर का राज्य त्यागकर सयम लिया तथा मोक्ष प्राप्त किया। नमिराज
के सयम लेने का निमित्त कारण क्या था यह बात इस प्रकरण से ज्ञात होगी।

सती सुव्रता का उपदेश सुनकर चन्द्रयश नमिराज तथा अन्य
उपस्थित लोग गदगद हो गये। उस समय अन्य लोगों की भावना तो किररी
सीमा तक ही रही, परन्तु चन्द्रयश की भावना बहुत उच्च हो गई। वह सती
को नमस्कार कर बोला— आज जो आनन्द हुआ तथा सतीजी ने जो उपदेश
दिया है उससे मैं इसी निर्णय पर पहुँचा हूँ कि यह सब आनन्द सयम का
आभासी है। यदि इन माताजी ने सयम न लिया होता और तब ये हम दोनों
भाइयों को शान्ति का उपदेश देती तो सम्भव है कि उस उपदेश का यथेष्ट
प्रभाव होता या न होता। इसका सिवा यदि इन्होंने सयम न लिया होता तो
इन्हे यह भी पता न लगता कि हम दोनों भाइयों में युद्ध हो रहा है। सयम
लेने का कारण ही इन्हें हमारे युद्ध तथा युद्ध का कारण ज्ञात हो सका और
ये हमारा अज्ञान हटाकर युद्ध रोकने में समर्थ हुई। इस प्रकार हम दोनों
भाइयों का युद्ध भी सयम से मिटा है और मिलन भी सयम से हुआ है।
माताजी ने भी अभी सयम का बहुत महत्त्व बताया है इसलिए मेरे हृदय में सयम
का प्रति आकर्षण हुआ है। इसलिए मैं सुदर्शनपुर का राज्य भाई नमिराज का
सापेक्ष सयम लेना चाहता हूँ। अब मैं अपनी आत्मा का कल्याण करने में
लगूंगा। जिस संसार में अज्ञान भरा हुआ है उसमें इस युद्ध की तरह अन्त
अन्तर्हाना सम्भव है। मैं अब इस संसार-व्यवहार में नहीं रहना चाहता।

चन्द्रयश का यह कथन सुनकर नमिराज घबराया। वह उठकर
चन्द्रयश से कहने लगा— भाई आप यह क्या कह रहे हैं? आज ही तो युद्ध

आपके दर्शन हुए हैं और आज ही आप मुझे छोड़ रहे हैं। मैं इस कारण अनन्दित हुआ था कि मैं भ्रातृहीन नहीं रहा। मैं आपका छोटा भाई हूँ, इस कारण आपको मुझ पर दया तथा कृपा रखनी चाहिए लेकिन आप तो मुझे छोड़ रहे हैं और वह भी मेरे सिर पर अधिक बोझा रखकर। मिथिला के राज्य का बोझा तो है ही फिर आप यह और अधिक बोझ लादने का विचार कैसे कर रहे हैं। कदाचित् आप मेरे अपराध के कारण यह दण्ड दे रहे हो तो इसके लिए मैं आपसे दया की भिक्षा मागता हूँ और पार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर राज्य का अधिक बोझ डालने और मुझे भ्रातृहीन बनाने का दण्ड मत दीजिये। वह दण्ड मेरे लिए बहुत ही असह्य है। इसलिए अभी आप समय लेने का विचार मत कीजिये। यद्यपि समय को मैं अच्छा मानता हूँ, फिर भी इसी अवसर पर आपका समय लेना मैं उचित नहीं मानता। जब आप मुझे इस योग्य बना दें कि मैं दोनों जगह का राज्य—भार सभाल सकूँ, दोनों जगह की प्रजा को सुख दे सकूँ, एवं स्वयं में अभिमान अहंकार न रहने दूँ, तब आपका समय लेना ठीक हो सकता है। लेकिन अभी समय लेना प्रत्येक दृष्टि से अस्वभाविक है। इस पर भी यदि आप अपने लिए समय लेना सामयिक मानते हो तो मैं आप से यही निवेदन करता हूँ कि समय में भी साथ लेकर अपनी सेवा का सुअवसर प्रदान कीजिये।

पालन करने के समय कायरता न दिखाओ। रही तुम्हारे समय लेने की बात सो इसके लिए मैं कह ही चुका हूँ कि तुम्हें अभी ऐसा करने का अवसर नहीं है। तुमने अभी न तो मेरी तरह ससार—व्यवहार का अनुभव ही किया है न दूसरे कार्य ही किये हैं। जब तुम ऐसा कर चुको तथा उपयुक्त अवसर देखो तब जिसे अधिकारी समझो, उसे राजपाट सौंपकर समय ले लेना। यदि तुम भी अभी मेरे साथ ही समय लोगे तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? इसके सिवा जिस प्रजा की मैं रक्षा करता हूँ, उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर लेकर मुझे समय लेने का अवसर देना, यह मेरी सेवा करना ही है। मैं अब तक इसा चिन्ता में ही था कि राजपाट का भार किसको सौंपकर आत्म—कल्याण करने के लिए समय लूंगा? तुम्हारे मिल जाने से मेरी चिन्ता मिट गई। अब तुम राज्य का भार अपने ऊपर लेना अस्वीकार करके विघ्न न डालो, किन्तु अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर मुझे प्रसन्न रखने के लिए या मेरा कल्याण हो इस इच्छा से सुदर्शनपुर का राज्य स्वीकार करके मेरे लिए समय लेने का मार्ग साफ कर दो।

चन्द्रयश के यह कहने पर, नमिराज अधिक कुछ न कह सका। वह चुपचाप आसू बहाता रहा। चन्द्रयश ने उसको धैर्य बधाया और अधिकारियों को राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी। चन्द्रयश का निश्चय सुनकर प्रजा घबराई। वह चन्द्रयश से प्रार्थना करने लगी कि आप हम लोगों को मत त्यागिये समय मत लीजिये। चन्द्रयश ने घबराई हुई ओर समय न लेने की प्रार्थना करने वाली प्रजा को एकत्रित करके उसकी शक्ति का भाग कराकर कहा कि यदि प्रजा अपनी शक्ति का उपयोग करे तो कोई भी राजा उसका किंचित् मात्र भी अहित नहीं कर सकता न उसे दुःख ही दे सकता है। यह ता अच्छा है कि भाई नमिराज ही तुम्हारे राजा हो रहे हैं जिन्हें इसा राज्य से तथा तुम लोग से पूरी तरह स्नेह है लेकिन कदाचित् राती के न आन पर भाई नमिराज या कोई दूसरा शत्रु मुझ पराजित करके यहाँ का राजा होता और उस दशा में मैं तुमसे अलग होता तब तुम क्या करोगे? इसलिए तुम लाग अपनी शक्ति का समझ कर निर्भय होओ तथा मने तुम लोग की सेवा की है उसका बदल मैं मुझे आत्म—कल्याण करने का अवसर दो। मैं अब तक तो तुम लोग की सेवा की ही है अब भी तुम्हारे सामने समय लेकर तुम्हारी सेवा करने के लिए ही जा रहा हूँ। जब मैं तुम लोग का हितचिन्तक हूँ तब मुझ ससार—व्यवहार में ही नहीं फँस रहना चाहिए। क्योंकि प्रजा के हित के लिए राजा का कार्य आदर्श होता है तथा वह राजा द्वारा रखे

गये आदर्श के अनुसार कार्य करने में आनन्द का अनुभव करती है। इसलिए राजा यदि ससार-व्यवहार में फँसा हुआ मरता है तो प्रजा भी ऐसा करती है और राजा यदि सासारिक सम्पदा त्याग कर समय लेता है तो वह प्रजा भी त्याग-भावना सीखती है। मैं तुम लोगों के सामने त्याग का आदर्श रखने के लिए ही जा रहा हूँ। मैं तुम से दूर नहीं हो रहा हूँ, किंतु त्याग के आदर्श के नाते तुम्हारे समीप ही हूँ। इसलिए दुखी न होकर इस विचार से आनन्द मानो कि हमारा राजा हमारे लिए परलोक-साधन का आदर्श रखने जा रहा है। इसको देखकर तुम लोग हर समय इस बात का विचार रखो कि जब हमारे राजा ने सारा राजपाट ही त्याग दिया, तो हम छोटी-छोटी वस्तु के लिए आपस में कलह क्यों करें?

प्रजा को इस तरह समझा कर चन्द्रयश ने नमिराज से कहा— भाई, राजा को प्रजा का पालन किस तरह करना चाहिए यह बात तुम भली प्रकार जानते हो। फिर भी बड़ा भाई होने के नाते मेरे लिये यह आवश्यक है कि मैं अपनी ओर से तुम्हें कुछ शिक्षा दूँ। इसलिए मैं तुमसे यह कहता हूँ कि प्रजा का पुत्रवत् पालन करना प्रजा की रुचि और मति जानकर उसे सन्तुष्ट करना तथा प्रत्येक कार्य विचारपूर्वक करना। जिस तरह मैंने एक हाथी के अहंकारवश युद्ध ठान लिया था और युद्ध से होने वाले जन-संहार का कुछ भी विचार न किया था वैसी भूल तुम कभी मत करना।

चन्द्रयश का यह कथन सुनकर नमिराज का हृदय गदगद हो उठा। उसकी आँखों से आसू गिरने लगे। वह चन्द्रयश के पैरों पड़ कर रुधे कण्ठ से कहने लगा— मेरे लिए आप जैसे भाई का मिलना सौभाग्य की बात है किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि आपकी छत्रछाया से वंचित होना पड़ रहा है। आपने मुझे जो-कुछ समझाया है उसके कारण मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता किंतु यही कहता हूँ कि आपकी दी हुई शिक्षा रूपी सम्पत्ति मैं सदा

नमिराज को राज्य सौंपकर चन्द्रयश ने पचमुष्टि लोच करके सयम स्वीकार किया। चन्द्रयश मुनि हुए उस समय नमिराज एव प्रजा की आखो से चन्द्रयश के वियोग—दुःख के कारण आसू गिर रहे थे। चन्द्रयश मुनि ने सबको सयम का महत्त्व समझाया और सबको धैर्य देकर चन्द्रयश मुनि वन में जाने के लिए तैयार हुए। उस समय सती सुव्रताजी ने उनसे कहा— हे मुनि जन्म—सबध से तो आप मेरे पुत्र हो लेकिन सयम के सबध में हम साध्वियों के आचार्य हुए हो। इसलिए मैं आपसे अधिक कुछ नहीं कह सकती फिर भी इतना तो अवश्य ही कहूँगी कि मेरा सारा प्रयत्न सफल हुआ है और आपने सयम लेकर पारम्परिक कलह का मूल ही नष्ट कर दिया।

सती सुव्रताजी के इस कथन के उत्तर में चन्द्रयश मुनि ने कहा— आप शास्त्र की दृष्टि से मुझे चाहे आचार्य माने लेकिन वास्तव में मेरी गुरुआनी तो आप ही हैं। आपने मुझे जन्म देकर तथा पाल—पोष कर एव अज्ञान मिटा कर पारलौकिक कल्याण किया है। इस तरह आपने मातृत्व का पूरी तरह पालन किया है। मातृकर्तव्य का पूरी तरह पालन करने वाली माता वही है, जो अपने पुत्र का इहलौकिक तथा पारलौकिक कल्याण करे। आपने मेरे प्रति इस कर्तव्य का पालन किया है इसलिए मैं आपका विरक्तघ्नी हूँ।

चन्द्रयश मुनि वन के लिए चल पड़े। वन में जाते हुए चन्द्रयश मुनि को वन्दन—नमस्कार करके नमिराज आदि सब लोग नगर को लौट आये। सब लागा के हृदय पर चन्द्रयश मुनि के त्याग का बहुत प्रभाव था। जहाँ—तहाँ यही कहते थे कि मनुष्य—जन्म पाना उसी का सफल है जो सारा के प्रपच से निकल कर सयम लेता है और जन्म—मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। नमिराज पर अपने बड़े भाई द्वारा किये गये त्याग का बहुत प्रभाव पड़ा था। वह यही सोचता था कि जिस विशाल राज्य को भाई ने तृण के समान त्याग दिया है उस राज्य को पाकर मेरे मन में किसी प्रकार का अभिमान न आ जाय। मैं अन्याय—अत्याचार न करने लगूँ।

सती सुव्रताजी भी अपनी गुरुआनीजी की सेवा में उपस्थित हुईं। उन्होंने गुरुआनीजी का वन्दन—नमस्कार करके प्रार्थना की आपकी कृपा से युद्ध टल गया और सर्वत्र शांति हो गई है। सती सुव्रताजी ने तो इतना ही कहा लेकिन साथ ही सती ने गुरुआनीजी का आद्यापान्त सब वृत्तान्त सुनाकर बताया कि सती सुव्रताजी ने अपनी वाणी द्वारा दाना भातया का वेर मिटा कर उन्हें आपस में कन्ये मिलाया तथा इनके उपदग का इनके बड़े पुत्र चन्द्रयश पर कन्ये प्रभाव पड़ा आदि। साथ ही यह भी कहा कि इन सती का त्याग

कैसे हैं? यह राजाओं की माता होकर भी कैसी विनम्र रहती हैं एवं सभी सतियों की कैसी सेवा करती हैं? दूसरी सती द्वारा कहा गया वृत्तांत सुनकर सती सुव्रताजी तो मन में सन्तुष्ट हुईं लेकिन सब सतिया बहुत प्रसन्न हुईं और सती सुव्रताजी की प्रशंसा करने लगी। सती सुव्रताजी सब सतियों की सेवा करती हुईं एवं समय का भली प्रकार पालन करके अपूर्वकरण से शुक्ल-ध्यान में पड़कर क्षपकक्षेणी पर आरुढ़ हो क्रम से तेरहवें गुणस्थान पर पहुँची और तेरहवें गुणस्थान की स्थिति भोग कर अन्त में चौदहवें गुणस्थान पर पहुँची और शरीर त्याग कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गईं।

समय लेकर चन्द्रयश मुनि ने बहुत वर्षों तक समय का पूरी तरह पालन किया। अन्त में वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गये।

नमिराज मिथिलापुरी और सुदर्शनपुर पर राज्य करने लगे। अपने भाई चन्द्रयश के उपदेशानुसार नमिराज पजा का भली प्रकार पालन करते, अहंकार न हो इसके लिए सावधान रहते और यह भावना करते रहते कि वह दिन कब आएगा जब मैं भी समय लेकर आत्मा का कल्याण करने में लगूँगा? पुन-जन्म के बाद से तो उनकी यह भावना अधिक प्रबल हो गई थी। इसी बीच में एक ऐसी घटना घट गई कि जिसका कारण नमिराज अपनी समय लेने की भावना को पूर्ण कर सके।

कि महाराज के शरीर में दाहज्वर हुआ है और इस व्याधि की औषध है शरीर पर बावना चन्दन का लेप करना। यह निर्णय हो जाने पर नमिराज की एक सहस्र रानिया बावना चन्दन घिसने लगी तथा पटरानी महाराज के शरीर पर चन्दन का लेप करने लगी। चन्दन का लेप होने से महाराज नमिराज को कुछ शांति मिली, जिससे उन्हें नींद आ गई। पति को नींद आई जानकर पटरानी बहुत ही आनंदित हुई। मेरी किसी चेष्टा से महाराज की नींद न खुल जाये इस विचार से पटरानी नमिराज के पास से हट गई। पति को नींद आने का समाचार सुन कर अन्य रानियों को भी प्रसन्नता हुई। वे नमिराज के शरीर पर लेप किये जाने के लिए फिर चन्दन घिसने लगी जिससे उनके हाथ की चूड़िया परस्पर टकराने लगी। चूड़ियों के टकराने के सम्मिलित शब्द से महाराज नमिराज की नींद खुल गई। पति की नींद उड़ी जानकर पटरानी दौड़ी हुई नमिराज के पास गई और पूछने लगी— महाराज आपकी नींद क्यों खुल गई? क्या फिर दाह होने लगा है? नमिराज ने उत्तर दिया— दाह तो शांत है लेकिन यह शब्द कैसे हो रहा है? इस शब्द के कारण ही मेरी नींद खुल गई है। पटरानी ने कहा— महाराज आपके शरीर का दाह शांत करने के लिए सब रानिया चन्दन घिरा रही हैं। उनके हाथों में जो कगन तथा चूड़िया हैं वे हाथ हिलने से आपस में टकराते हैं। यह शब्द चूड़ियों के टकराने का है। नमिराज ने कहा— चूड़ियों से उत्पन्न इस शब्द ने तो मुझे बड़ा ही कष्ट दे रखा है। यह शब्द नींद नहीं आने देता। नींद आने के कारण मुझे जो शान्ति मिली थी, वह इस खनखन शब्द ने नष्ट कर दी है। नमिराज के इस कथन के उत्तर में पटरानी बोली— महाराज हम चूड़ी—कगन या दूसरे आभूषण आपकी प्रसन्नता के लिए ही पहनती हैं लेकिन जब वे आपके लिए दुःखदायी प्रतीत हो तब हमारे लिए उनका पहन रहना सर्वथा अप्रिय है।

यह कहकर पटरानी अन्य रानियों के पास गई। उसने रानिया से कहा— चन्दन घिसने के कारण चूड़िया का जा शब्द होता है उससे महाराज की नींद उड़ गई है। हमारा कतव्य है कि हम अपने द्वारा कोई ऐसा कार्य कदापि न हान दें जिसके कारण उन्हें दुःख हो किन्तु वे ही काम करें चाहिये जो उनके लिए आनन्ददायक हो तथा शांति दें। इसलिए यही उचित होगा कि हम सब अपने हाथों में मंगल—सूक्त केवल एक—एक चूड़ी ही पहने दें बाकी सभी शेष चूड़िया उतार दें।

यह कहकर पटरानी ने अपने हाथों में केवल एक—एक चूड़ी रखकर मन्द आभूषण और चूड़िया निकाल डाली। पटरानी के साथ ही अन्य रानिया

ने भी ऐसा ही किया। सबके हाथों में केवल एक-एक ही चूड़ी रहने से चन्दन घिसने पर भी वैसा शब्द नहीं हुआ जैसा शब्द पहले होता था। पटरानी फिर नमिराज के पास आई और कहने लगी— नाथ! अब तो शब्द बन्द हो गया न। नमिराज ने कहा— हा शब्द तो बन्द हो गया है लेकिन शब्द का बिलकुल ही बन्द होना यह बताता है कि रानियों ने चन्दन घिसना बन्द कर दिया है। तब उत्तर में पटरानी ने कहा— नहीं महाराज, हमने केवल शब्द का होना ही बन्द किया है काम बन्द नहीं किया है। नमिराज ने पूछा कि जब पहले की तरह चन्दन घिसा जा रहा है, तब शब्द का होना कैसे बन्द हो गया? पटरानी ने उत्तर दिया— स्वामिन् हाथों में आभूषण के साथ अनेक चूड़िया होने से वे आपस में टकराती थी जिससे शब्द होता था लेकिन अब हम सबने अपने हाथों में केवल एक-एक मंगल-सूचक चूड़ी ही रहने दी है तथा शेष आभूषण तथा चूड़िया निकाल कर रख दी हैं इससे शब्द बन्द हो गया।

पटरानी का कथन सुनकर नमिराज विचार में पड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि ससार में जो भी दुःख हैं, वे आपस में टकराने से हैं। जब एकता से अनेकता हो जाती है तब आपस में टकराना या द्वन्द्व होना भी स्वाभाविक है। लेकिन जब अनेकों के साथ न रहकर अकेला होता है अथवा अनेक भिटकर एकता हो जाती है तब किसी प्रकार का द्वन्द्व भी नहीं होता। रानियों के हाथ में अनेक चूड़िया थी तब तक तो वे आपस में टकराती थी और उनका शब्द ऐसा होता था कि जिससे दूसरे को कष्ट हो। लेकिन जब एक चूड़ी रह गई तब उसका किसी के साथ द्वन्द्व भी नहीं रहा। इसी तरह आत्मा जब तक अनेकों के साथ है तभी तक इसके साथ द्वन्द्व लगा हुआ है और यह कष्ट पाती है। जब यह अकेली हो जायेगी कर्म के साथ सम्बन्ध नहीं रखेगी तब यह किसी प्रकार के द्वन्द्व में नहीं रहेगी किन्तु सर्वप्रकार से कष्टमुक्त हो जायेगी।

प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए जो एकता या निसर्ग में रखा है। अतः उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं सयम लूंगा।

शरीर का दाह मिट जाने से नभिराज को नींद आ गई। सोते हुए उन्होंने स्वप्न में अपने पूर्वभव का सब हाल देखा जिसे देखकर वे जाग उठे। स्वप्न में अपना पूर्वभव देखकर नभिराज का सयम लेने का निश्चय अधिक दृढ़ हो गया। प्रातःकाल अपने परिवार के लोगों तथा मन्त्रियों आदि को बुलाकर सयम का महत्त्व बता अपना निश्चय सुनाया। सब लोगों ने नभिराज से सयम न लेने का बहुत अनुरोध किया परन्तु नभिराज ने सबको इस तरह समझाया कि जिससे वे सब नभिराज के निश्चय के समर्थक बन गये। अपने पुत्र को मिथिला और सुदर्शनपुर का राज्य सौंपकर प्रत्येकबुद्ध नभिराज ने सयम लिया। उस समय उनकी परीक्षा करने के लिए स्वयं इन्द्र आये और उन्होंने नभिराज को सासारिक सुखों की ओर खींचने का बहुत प्रयत्न किया था लेकिन नभिराज का प्रबल वैराग्य देखकर तथा उनका उत्तर सुनकर इन्द्र नभिराज के पैरों में पड़कर अपने स्थान को गये। (इन्द्र ने नभिराज ऋषि से क्या-क्या कहा और नभिराज ऋषि ने इन्द्र द्वारा कही गई बातों का कैसा उत्तर दिया आदि बातों का विस्तृत वर्णन श्रीमद् उत्तराध्यायन सूत्र के ७वें अध्यायन में है।) नभिराज मुनि बहुत समय तक सयम का पातन करके अन्त में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गये। सुव्रता राती और चन्द्रयश मुनि तो पहले ही मोक्ष प्राप्त कर चुके थे। इस प्रकार सती सुव्रताजी (मदनरेखा) ने अपने उपदेश द्वारा अपने पति को नरक में जाने से बचाया था तथा अपने दोनों पुत्रों का जीवनमुक्त बनाया और अपनी आत्मा का भी कल्याण किया।

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला अष्टमी सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन पौषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालालजी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन-चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदनन्तर दिनांक 29.4.1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा, ज्ञान एवं सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए संस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा के व्याख्यानो से सकलित, सम्पादित ग्रंथों को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणों का प्रकाशन संस्था द्वारा किया जा रहा है। इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित है गागाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि, जिसे दादागुरु का धाम बनाने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुंच सकी।

संस्था द्वारा एक पुस्तकालय का संचालन किया जाता है, जिसमें लगभग 5000 पुस्तकें एवं लगभग 400 हस्तलिखित ग्रंथ हैं। इसी से सम्बद्ध पाठशाला में दैनिक साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक-मासिक 30 पत्र-पत्रिकाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 60-80 पाठक इससे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में इस पुस्तकालय की सेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण है और क्षेत्र में सर्वोत्तम है।

महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु संस्था द्वारा सिलाई बुनाई कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जाता है, जिसमें योग्य अध्यापिकाओं द्वारा महिलाओं व छात्राओं को सिलाई बुनाई, कढ़ाई पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी व कार्यों में योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस का सहारे जीवन में स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

संस्था के संस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालालजी बाठिया की जन्म-जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है, जिसमें उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक सामाजिक विषयों पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीपकुमारजी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में बीकानेर विश्वविद्यालय में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है एवं स्नातकोत्तर शिक्षा में बीकानेर विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे मीठे जल की प्याऊ का संचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयं-शिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

